

شيخ الاسلام ملا شبير احمد عثمانی

ادارة اسلامیات ○ لاہور

عقل اور مذہب کے درمیان باہمی تعلق کے نازک مسئلہ پر سیر حاصل بحث

لعقل و لنقل

عقل سلیم، اور نقل صحیح میں اختلاف ممکن نہیں ! اور
کبھی عقل کی سلامتی یا نقل کی صحت میں قصور ہونے کی
وجہ سے اختلاف نظر آئے تو فیصلہ کا صحیح طریقہ

۱۸

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ

== ناشر ==

ادارہ اسلامیات ۱۹۰- انارکلی - لاہور

قیمت

فہرست مضامین

(نوٹ)

اصل کتاب میں اگرچہ عنوانات موجود نہیں ہیں، لیکن قارئین کی سہولت کے لئے کتاب میں مندرج مضامین کی فہرست ذیل میں دی جا رہی ہے۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۴	سچا مذہب اور عقل	۳	ویاچہ
۴۶	عقل اور نقل ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔	۱۲	عقل اور نقل کا اختلاف
۵۳	عقل سلیم اور عقل سقیم	۱۳	اہل عقل اور اہل نقل
۵۸	مولانا قاسم نانوتویؒ	۱۴	امثال سلیمان کی ایک عبارت
۶۳	عقل اور نیک و بد کی پہچان	۱۵	پاؤل رسول کا خط
۶۵	ارواح کی لطافت	۱۶	امام غزالیؒ اور مسئلہ عقل
۶۸	انبیاء پر فیض خداوندی	۲۰	بوعلی سیناؒ اور عقل
۶۹	نبوت کا عقلی ثبوت	۲۲	محقق طوسیؒ کا مذہب
۷۵	سرسید کا ایک اعتراض	۲۳	ابن رشد اندلسیؒ کا مذہب
۷۷	سرسید سے ایک سوال	۲۵	ابن تیمیہؒ اور فلسفہ
۸۰	طیب روحانی پر اعتماد	۲۶	ابن العربیؒ کا خط امام رازیؒ کے نام
۸۳	طیب روحانی کی پہچان	۲۷	حضرت مجدد الف ثانیؒ کا مسلک
۸۴	رسول اکرمؐ کی بعثت کے اثرات	۲۹	ابن خلدون اور عقلیات
۸۷	نقل کو چھوڑ کر عقل کی تلاش	۳۱	علوم کشفیہ اور ابن خلدون
۸۸	عقل کی غلطی	۳۲	شیخ شہاب الدین سہروردیؒ
۸۹	عقل کی بے بسی	۳۲	علاء الدین طوسیؒ کا مذہب
۹۳	عقول میں تفاوت	۳۳	عقل کے نقصان کا ثبوت
۹۴	کیا فکر و عقل لغوی ہیں؟	۳۵	شیخ ولی اللہؒ اور عقلیات
		۳۶	کتابوں کا اثر عقل پر

دیباچہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مذہب اسلام اور فلسفہ یونان میں جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے علم کلام کے زبردست ہتھیاروں سے اس کا قطعی فیصلہ کر دیا اور اسلام کو ایسے مضبوط فصیلوں اور دھندلوں سے محفوظ کیا جن کے مقابلہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ قلعة شکن توپیں بھی اپنا کوئی اثر نہ دکھلا سکیں۔

یہ کہنا بالکل مبالغہ سے خالی ہے کہ متکلمین نے مذہب کی سطح پر قائم رہ کر حجت و استدلال کے متعلق جو کچھ اصول اور قواعد وضع کئے ان سے تمام باطل توہمات کی قلعی کھل گئی۔

فلسفہ یونان کی طمع ساز یوں کا طلسم ٹوٹا۔ معتزلیں کی ابلہ فریبوں کا پردہ فاش ہوا اور قیامت تک کے لئے مخالفین کی نکتہ چینیوں کا سد باب کر دیا گیا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے زمانہ کے بعض کوتاہ نظروں کی تسلی اس پر بھی نہ ہوئی اور وہ علم کلام کو آج کل کی ضروریات کے حق میں ناکافی ہی سمجھتے رہے۔

ابھی کچھ عرصہ ہوا یورپ سے یہ صدا اٹھی کہ علوم جدیدہ نے تمام مذاہب کی بنیادوں میں تزلزل پیدا کر دیا ہے اور مختلف ادیان عالم میں سے ایک مذہب بھی اس کے مقابلہ کی تاب نہیں لاسکا۔

جن لوگوں کو ہر بات کی تصدیق کے لئے یورپ کی وحی کا انتظار رہتا ہے۔ بے چون و چرا اس پر ایمان لے آئے اور ملک میں اس خیال کو اس قدر شہرت دی کہ اس سرے سے اس سرے تک جا بجا یہی چہرہ چاہو گیا۔ علمائے یہ دیکھ کر کہ عام لوگ مذہب سے بد دل ہوئے جاتے ہیں اس کی تحقیق کی طرف توجہ کی مگر تفتیش کے بعد ثابت ہوا کہ اس دعویٰ میں واقفیت کا بہت ہی کم حصہ شامل ہے۔

○ اس میں شک نہیں کہ علماء سائنس نے مادیات اور طبیعیات کے متعلق بہت سی جدید باتیں دریافت کیں۔ علم ہیئت (علم الافلاک) میں مفید بیانات کا اضافہ کیا۔ صنعت و دستکاری کے عجیب و غریب کرشمے دکھلائے۔ روشنی اور بجلی وغیرہ کے متعلق جدید تحقیقات سے عالم کو منور کر دیا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتلایا کہ ان میں سے کون سی بات اسلام کے مخالف ہے یا کس چیز کے ثابت ہونے سے کسی اسلامی مسئلہ پر نقص وارد کیا جاسکتا ہے۔

فرض کر لو کہ عناصر کی تعداد (۶۷) سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ یہ بھی تسلیم کر لو کہ زمین ساکن نہیں متحرک ہے یہ بھی مان لو کہ کواکب سیارہ سات میں منحصر نہیں۔ مگر کیا اس سے توحید کے ثبوت میں کچھ خلل آیا۔ یا نبوت کا دعویٰ باطل ہو گیا کسی آیت قرآنی کی مخالفت ہوئی یا حدیث رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار کیا گیا۔ جب ان میں سے کچھ بھی نہیں تو اب یہ دیکھو کہ علوم جدیدہ نے اسلامی مسائل کے متعلق ردایا قبول کس چیز کی زیادتی کی۔

اس کے جواب میں ان چند بوسیدہ اور پامال اعتراضات کے سوا کچھ نہیں کہا جاتا جو حدثِ مادہ، معجزات اور حشر و نشر وغیرہ کے متعلق عام طور پر زبان زد ہیں اور جن کو ہمارے زمانے کے بعض آزاد خیال مولفین نے اردو زبان میں ذرا سلجھا کر تحریر کر دیا ہے لیکن جن لوگوں نے علمِ کلام کی تکمیل کو صرف شرح عقاید خیالی کے دائرہ میں محدود نہیں سمجھ رکھا وہ خوب جانتے ہیں کہ علماء اسلام نے کہاں تک ان تمام شبہات کا رکیک اور بیجان ہونا ثابت کیا ہے۔ اور کس خوبی اور بسط کے ساتھ ان اعتراضات کا رد لکھا ہے گا۔ میری اس تحریر کے پڑھنے والے ابنِ حزم ظاہری کی مل و نخل علامہ علاؤ الدین علی طوسی کی کتاب الذخیرہ، فاضل تفتازانی کی شرح مقاصد، امام غزالی کی تہافت الفلاسفہ اور محققین فن کی نادر تصنیفات کا مطالعہ کریں۔ جس سے ان کے رد و میرے اس بیان کی صداقت ظاہر ہو۔

اس بات کا کہہ دینا اس کے ثابت کرنے سے زیادہ آسان ہے کہ علومِ جدیدہ کی روشنی میں تمام علومِ قدیم ماند پڑ گئے اس کے مقابلہ میں متکلمین کی تحقیقات بالکل بیکار ثابت ہو گئیں اور اس کے دنیا میں آنے سے مذہب کو موت کا سامنا کرنا پڑا۔

کیا یہ دعویٰ کرنے والے ہم کو خاص ان مضامین کی ایک فہرست دے کر ممنون بنا سکتے ہیں جن کو اسلام اور متکلمین اسلام کے دلائل کے مخدوش بنانے میں کسی قسم کا دخل ہو اور جن کی صحت و سقم پر قدیم علمِ کلام نے بہت کافی طور پر بحث نہ کی ہو۔

ہماری ایسے لوگوں سے جو حال کے علما کو جدید حملوں کی مدافعت سے عاجز بکلاتے ہیں یہ التجا ہے کہ وہ ضرور ہم کو ایسے مسائل کی مع ان کے دلائل کے ایک فرد تیار کر کے عنایت فرمائیں جن کا مقابلہ ہمارے بوڑھے اسلام سے نہ ہو سکا۔ اور آخر کار ہمارے سنی۔ اسی۔ آئی بہادر کو اس کے ضعیف اور پیرانہ سالی پر رحم کہا کر اس میں بہت کچھ اصلاح کرنے کی ضرورت پیش آئی تاکہ یہ ترمیم شدہ اسلام نو جوان یورپ کی نظروں میں وقیع اور با عظمت بن سکے بہر حال۔

اپنی جہالت کی وجہ سے جس کا جو جی چاہے کہے مگر انصاف یہ ہے کہ اسلامی عقائد کے متعلق متکلمین نے جس درجہ موثر گائی۔ باریک بینی۔ اور فلسفیانہ نکتہ رسی سے کام لیا ہے اس نے ہمیشہ کے لئے ہم کو اندرونی اور بیرونی مخالفین اسلام کے پیچیدہ اعتراضات کے حل کرنے سے سبکدوش کر کے ان کا ممنون احسان بنادیا اور میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب بھی دنیا میں امام ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتریدی کے ایسے وکیل موجود ہیں جو اسلامی معتقدات کے متعلق ان تمام شبہات کا استیصال کرتے ہوئے جو کسی نئے سے نئے پیرایہ میں ظاہر کئے جائیں، قدیم علم کلام کے کامل و مکمل ہونے کا ثبوت دے سکیں۔

○ ہم نے اپنے ان دوستوں کو جو قدیم علم کلام کو اکثر ناقص بتلایا کرتے ہیں بارہا یہ بھی کہتے سنا ہے کہ قدیم علم کلام میں صرف عقائد اسلام کے متعلق بحث ہوتی تھی کیونکہ اس زمانے میں مخالفین نے اسلام پر جو اعتراض کئے

تھے عقاید ہی کے متعلق تھے لیکن آج کل تاریخی اخلاقی تمدنی ہر حیثیت سے مذہب کو جانچا جاتا ہے یورپ کے نزدیک کسی مذہب کے عقائد اس قدر قابل اعتراض نہیں جس قدر اس کے قانونی اور اخلاقی مسائل ہیں، اُن کے نزدیک تعدد زکاح - طلاق - غلامی - جہاد کا کسی مذہب میں جائز ہونا اس مذہب کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس بنا پر علم کلام میں اس قسم کے مسائل سے بھی بحث کرنا ضروری ہے اور یہ حصہ بالکل قدیم علم کلام میں موجود نہیں۔

ہمارے ان احباب کا یہ کہنا بالکل سچ ہے کہ قدیم علم کلام کا تعلق صرف عقائد سے ہے قانونی اور اخلاقی مسائل سے اس میں مطلقاً بحث نہیں کی گئی۔ لیکن متکلمین یہ نہ کرتے تو کیا کرتے علم کلام کا مقصد ہی عقائد تک محدود تھا قانونی اور اخلاقی مباحث کے لئے اس کی وضع ہی نہ تھی۔ ان چیزوں کے لئے دوسرے علوم کی حاجت تھی۔ چنانچہ فن تصوف و اخلاق اور علم اسرار الدین نے اس ضرورت کو بھی رفع کیا اور اسلام کی تمام جزئیات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، جنگ و جہاد کے مخفی اسرار اور حکمتوں کو نہایت تفصیل کے ساتھ ظاہر کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی قیمتی تصنیفات اس وقت بھی کثرت سے موجود ہیں جن کے مطالعہ سے میرے اس بیان کی پوری تصدیق ہو سکتی ہے۔ اور اس عنوان کے ذیل میں جس سلسلہ مضامین کے لکھنے کا میں ارادہ کر رہا ہوں اس میں اس کا خیال رکھوں گا حسب موقع ان بیش بہا تصانیف سے مفید اقتباسات

حاصل کروں۔

بہر کیف علم کلام جس غرض کی تکمیل کے لئے مدون کیا گیا۔ میرے نزدیک اس نے اس میں پوری کامیابی حاصل کی اور اب میرا قصد ہے کہ میں سلامی عقائد کے ہر باب کے متعلق بصورت رسائل مدیدہ یہ دکھلاؤں کہ علماء اسلام نے اس کو تحقیق کی کس حد تک پہنچا کر چھوڑا ہے اور اب ہم کو اس میں کہاں تک ترمیم یا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجھ کو اپنے اصلی مقصد کے شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ چند ان مقامات کا ذکر کر دینا ضروری ہے جنکے بغیر ہمارا مقصد کامل طور پر اور آسانی کے ساتھ دل نشین نہیں ہو سکتا اسی طرح بعض ان خطرناک غلطیوں پر مطلع کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو اصول کے عام طور پر عام مسلمانوں میں تسلیم کر لی گئی ہیں اور جو آگے چل کر ہمارے ناظرین کو بعض اصلی مقاصد کے سمجھنے میں مزاحم ہو سکتی ہیں۔

لیکن جس اہم کام اور طویل الذیل سلسلہ کا میں نے بیڑہ اٹھایا ہے اور جس کا آغاز بنام خدا آج اس رسالہ سے کیا جاتا ہے وہ اسی وقت انجام کو پہنچ سکتا ہے جب کہ اس مضمون کے پڑھنے والے کلمات خیر سے میری ہمت بڑھائیں اور خدا کی توفیق شامل حال رہے اور عجب نہیں کہ اگر اس ناچیز مضمون کا کوئی حصہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا تو پھر ہم کو قدیم و جدید ہیئت کے مسائل کے موازنہ کرنے کی بھی اپنے دسترس کے موافق جرأت ہو اور اگر زندگی ہے تو ان شاء اللہ ہم علوم جدیدہ کے متعلق اپنی معلومات بڑھانے کی کوشش اور اس مقصد کی تکمیل کی ضرورت نہ کرے۔

کریں گے۔ شعر

ورمیریم عذر ما بہت پذیر
اے بسا آرزو کہ خاک شدہ
اس سے قبل کہ توحید، رسالت اور جزا و سزا وغیرہ اسلامی اصولوں میں
سے ہر ایک اصول کی علیحدہ علیحدہ رسائل کے ذریعہ سے بلاشبہ تعصب
مفصل تحقیقات کی جائے اس ایک رسالہ میں چند ایسے اُمور کا ذکر کر دینا مناسب
معلوم ہوتا ہے جو ان مباحث میں امداد دینے کے علاوہ اس موقع پر ایک
خاص قسم کی دلچسپی سے خالی نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ اُمور درحقیقت ایسے قوانین
ہوں گے جن کی صحت اُن محسوسات اور بدیہیات پر مبنی ہوگی جو ہر طرح
سے قابل اطمینان ہیں۔ اور انہی سچے قوانین کی میزان سے ہم آئندہ چلکر
اسلامی مسائل کی پوری جانچ کر سکیں گے۔ گویا یہ مقدمات ہمارے نزدیک
ان اصول موضوعہ کے طور پر لکھے جائیں گے۔ جن کے سہارے ہمارے اکثر
بیانات کی بنیادیں قائم ہوں گی۔

اب اگر کسی صاحب کو ان میں سے کوئی اصول مشتبہ یا غلط نظر آئے
تو وہ بہت شوق کے ساتھ اپنے اعتراض کو ظاہر فرمائیں۔ لیکن اپنے کسی ایک
دعوے کے ثبوت میں بھی چند کہنہ سال یوروپین کا نام لینے پر اکتفا نہ کریں۔
تاوقتیکہ اُن کے پاس ایسی ہی کوئی دلیل قطعی نہ ہو جیسا کہ ہم اپنے ہر
ایک دعوے کے ساتھ ساتھ پیش کریں گے۔ یا جیسے دلائل قویہ کا وہ ہم سے
خود مطالبہ فرمانے کو تیار ہوں گے اور اگر وہ صاحب صرف چند خبر منی اور
فرانسیسی مصنفین کے اقوال یا ذکر لینے ہی کو علوم جدیدہ میں ماہر ہونا تصور

کرتے ہوں تو بحمد اللہ ایسے مباحث سے بھی گوہم اپنے کو عاجز نہیں پاتے
مگر جب ایسے دوران کار فضولیات کا منظر سامنے ہو گا تو ہماری طبیعت
بھی صرف اسی قدر جواب کو پسند کرے گی کہ - شعر

مدعی گو برد و نکستہ بجا فظ مفروش

کلک مانیز زبانی و بیانی وارو

اس لئے ایسے لوگوں کی خدمت میں ہم عرض کئے دیتے ہیں، کہ وہ
براہ کرم اپنا اور ہمارا عریز وقت ہرگز ضائع نہ فرمائیں۔ بلکہ ذرا سی دیر کے
لئے سنی پروری۔ ہٹ دھرمی اور نفس پرستی کو فراموش کر کے اور آخرۃ
کی عام جواب دہی کو پیش نظر رکھ کر ٹھنڈے دل سے ان قیمتی مطالب کے
سننے میں مصروف ہو جائیں جو بڑی عرق ریزی کے بعد جمع ہو کر بنی نوع
انسان کی ہمدردی کی خاطر منظر عام پر لائے جائیں گے۔

چونکہ ان مضامین کا سلسلہ اگر خدا کو منظور ہے تو عرصہ دراز تک
قائم رہے گا۔ اس لئے علم دوست احباب سے توقع ہے کہ اس سلسلہ کے
تمام رسائل کو ایک جگہ جمع کرتے جائیں تاکہ پہلے میں دوسرے کا یا دوسرے
میں پہلے کا کوئی حوالہ آئے تو اس مقام کو بے تکلف نکال کر دیکھ سکیں۔

اب ان تمام ہدایات کے بعد ہم اپنا اصلی مطلب شروع کرتے ہیں
اور آرزو مند ہیں کہ اس کے پڑھنے والے تمام پرانے و سادس اور
اوہام سے دل کو پاک کر کے اور لا تنظر الی من قال و انظر الی ما
قال کو سامنے رکھ کر نیک نیتی اور انصاف پرستی کی داد دینے کے

لئے آمادہ ہو جائیں۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

شاہا من ار بعش رساں سریر فضل
مملوک این جنابم و مسکین این درم

احقر شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ

دارالعلوم دیوبند

العقل والنقل

تمام اہل فہم کے نزدیک یہ مسلمات میں سے ہے کہ نقل صحیح یا عقل کامل کا اتباع انسان کے اولین فرائض میں سے ہے اور انہی دونوں کی اطاعت پر اس کے برگزیدہ کمالات اور حقیقی کامیابیوں کے حاصل ہونے کا انحصار ہے۔ پھر ہر چند کہ اہل تحقیق کے نزدیک ان دونوں حاکموں عقل و نقل میں کبھی نزاع اور خصومت بجز اس کے ممکن نہیں کہ یا نقل کی صحت مشکوک ہو یا عقل کی سلامتی میں کچھ نقصان اور فتور واقع ہو جائے۔ مگر جب کبھی کسی وجہ سے کسی موقع پر ان دونوں میں خلاف محسوس ہوتا ہے تو انسان کے خیالات میں سخت تزام اور تذبذب پیدا ہو جاتا ہے، اور دونوں جانبوں کی کھینچ تان سے اس کو یہ دشواری پیش آتی ہے کہ وہ ان میں سے کس کے حکم کو قبول اور کس کو رد کرے اگر دونوں کی تعمیل کرنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہو اور کسی ایک کو ترجیح دے تو کیونکر دے۔ اس لئے سب سے پہلے مگر سب سے مشکل منزل (جس کے طے کئے بغیر ہم اپنے اصلی مدعا تک نہیں پہنچ سکتے) یہ ہے کہ عقل و نقل کا یہ قدم جھگڑا چکایا جائے جس کی بدولت پچھلے زمانہ میں سینکڑوں دانشمند آدمیوں کی قربانی ہو چکی ہے اور بہت سے بے قصور لوگ وار پر کھینچ دیئے گئے ہیں۔ جب کبھی مدعیان عقل نے قدم جمائے اہل نقل کے استیصال میں

تسمہ باقی لگا نہیں رکھا اور جب نقل کے بیوقوف پیروؤں کا دور دورہ ہوا تو انہوں نے بھی اپنے فریق مقابل کے حق میں سر قلم کرنے یا آگ میں جلا دینے سے کم کوئی سزا تجویز نہیں کی۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اختلاف عقل و نقل کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس خوفناک نزاع میں کوئی صحیح صورت تطبیق کی ممکن ہے یا کسی اہل مذہب نے ان دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی؟ کیا ان تطبیق دینے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنی سعی میں کامیاب ہوا؟

یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا ہر ایک مذہب والے کا فرض ہے اور اس وقت ہم انہی مہتمم بالشان امور پر کامل طریقہ سے ایسے آسان پیرایہ میں بحث کریں گے جس میں عام، خاص، عالم، جاہل، اور ذکی۔ غنی سب مساوی طور پر حصہ لیں۔

قدیم سے قدیم روایات پر عبور کرنے سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ عقل و نقل کی یہ نزاع اور یا بھی کشمکش کسی ایک قوم، ایک ملک اور ایک ملت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ انسانی آبادی کے ہر طبقہ اور ہر حصہ میں دونوں قسم کی طبیعتیں ہمیشہ موجود رہی ہیں جو زمانہ کسی قوم کے حق میں اعلیٰ درجہ کی وحشت، بدویت اور عام تاریکی کا فرض کیا جائے اس میں بھی متمدن اقوام کی مانند دونوں طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی عقل کے ایسے پابند اور خیالات کے ایسے محکوم ہوتے ہیں کہ جو چیز ان کی عقل و ادراک سے خارج ہو اس کو وہ واقع میں موجود ہی

نہیں سمجھتے اور ان کے برخلاف بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے کسی نسبی بزرگ یا مذہبی مقتدا سے کوئی بات سن لیں تو بے چوں و چہرا ان کے حکم کے سامنے گردن ڈال دیں بشرطیکہ اس مقتدا کے مقتدا ہونے پر ان کو پورا اعتماد حاصل ہو چکا ہو۔

اس کے بعد ان دونوں گروہوں میں طعن و تشنیع کا دروازہ کھل جاتا ہے پہلا گروہ دوسرے کو سادہ دل، کم عقل اور بیوقوف سمجھتا ہے اور دوسرا پہلے کو بے ادب، مغرور اور نافرمان قرار دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ دونوں میں کینہ اور بغض کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور زبان و دل سے گزر کر ہاتھ پاؤں تک جنگ و جدل کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔

یہ سب کچھ ہوتا ہے مگر اس پر بھی امر متنازع فیہ کا تصفیہ نہیں ہوتا۔ بلکہ طرفہ ماجرا یہ ہے کہ بسا اوقات ایک ہی شخص اور ایک ہی کتاب کے دو قول اس مسئلہ میں متناقض پہلو رکھتے ہیں۔ اور ہماری حیرت اور تعجب کی اس وقت کوئی انتہا نہیں رہتی جب ہم کو کسی ایک ایسی مذہبی کتاب میں جو کسی فرقہ کے نزدیک خطا و قصور سے بالکل پاک تسلیم کر لی گئی ہے۔ وہ متعارض کلام اس بارے میں نظر پڑتے ہیں۔ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی ورق گردانی کرتے ہیں تو امثال سلیمان کے تیسرے باب میں یہ عبارت لکھی ہوئی ملتی ہے۔

”اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اور اپنی سمجھ پر تکیہ مت کر، اپنی ساری راہوں میں اس کا اقرار کر، وہ تیری

رہنمائی کرے گا، اپنی نگاہ میں آپ کو دانش مندرمت جان،
خداوند سے ڈر، اور بدی سے باز رہ، یہ تیری ناف کے لئے
صحت اور تیزی ہڈیوں کے لئے تراوٹ ہے۔“
اور انہی امثال کے آٹھویں باب میں لکھا ہے کہ :-

”کیا دانائی نہیں پکارتی اور کیا فہمید آواز بلند نہیں کرتی۔ وہ
سڑک کے پاس اونچے مقاموں کی چوٹیوں پر اور چوراہے کے
چبوترے پر کھڑی ہوتی ہے وہ پھاٹکوں کے نزدیک شہر کے
مدخل پر جہاں سے دروازوں میں داخل ہوتے ہیں چلائی ہے
کہ اسے آومیو میں تمہیں بلاتی ہوں۔ اور بنی آدم کی طرف
اپنی آواز اٹھاتی ہوں۔ اسے بیوقوفو! خرد کو سمجھو، اور اے
جاہلو! سمجھنے والا دل پیدا کرو۔ سنو کہ میں لطیف مضمون
کہتی ہوں۔ اور میرے لبوں سے جب وہ کھلتے ہیں تو سچی باتیں
نکلتی ہیں کہ میرا منہ سچ سچ کہتا ہے، اور میرے لبوں کو شرارت
سے نفرت ہے۔ میرے منہ کی ساری باتیں صداقت پر ہیں
ان میں کچھ ٹیڑھا، ترچھا نہیں، وہ سب اس کے نزدیک جو
دانش رکھتا ہے سیدھے ہیں اور ان کے خیال میں جو حقیقت
شناس ہیں راست ہیں۔“

پاول رسول نے جو خط رومیوں کو لکھا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں :-
”غرض میں اپنی عقل سے خدا کی شریعت اور جسم سے گناہ

کی بندگی کرتا ہوں۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کی شریعت کا اتباع وہ اپنی عقل کے بھروسہ پر کرتے تھے لیکن اس کے خلاف انہی پاؤل رسول نے جو خط کرنتیوں کو تحریر کیا ہے اس کی عبارت یہ ہے:-

”اور میری عبارت اور میرا وعظ انسانی حکمت کی دلفریب

بات کے ساتھ نہیں لیکن روح اور قدرت کی دلیل کے ساتھ تھا

تاکہ تمہارا ایمان نہ انسانی حکمت سے بلکہ خدا کی قدرت سے

ثابت ہووے ہم کالموں کے نزدیک حکمت کی بات بولتے

ہیں۔ مگر اس جہان کی اور اس جہان کے فانی حاکموں کی

حکمت نہیں بولتے، بلکہ ہم وہ حکمت الہی بولتے ہیں، جو

چھپی ہوئی ہے۔ یعنی وہ پوشیدہ حکمت جسے خدا نے زمانہ

کے آگے ہماری بزرگی کے لئے مقرر کیا تھا۔“

پھر اسی صفحہ پر لکھا ہے کہ:-

”اب ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح جو خدا سے ہے پائی

تاکہ ہم ان رازوں کو جو خدا نے ہمیں بخشے ہیں سمجھیں۔ اور ہم

ان رازوں کو انسان کی سکھلائی باتوں سے نہیں بلکہ روح

قدس کی سکھلائی ہوئی باتوں سے غرض روحانی چیزوں کو

روحانی عبارت سے ملا کر بیان کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی

خدا کی روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا کہ اس کے نزدیک
مادانی کی باتیں ہیں اور وہ ان کو سمجھ نہیں سکتا کہ وہ روحانی
طور سے جو بھی جاتی ہیں۔

شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دونوں قسم کے مضامین موجود
ہیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ درجہ
عقل کے موافق جنت میں داخل ہوں گے اور دوسری جگہ اہل الجنت بلکہ
(یعنی اکثر جتنی لوگ بوقوف ہوں گے) بھی مشہور ہے۔

○ آپ کے بعد جو علماء اور حکماء آپ کی اُمت میں گزرے ان کے اقوال
بھی اسی طرح بظاہر متعارض رہے اور امام غزالیؒ کے زمانہ تک غالباً بہت
کم عالم ادھر متوجہ ہوئے جنہوں نے اس عقل و نقل کے اختلاف پر باضابطہ
اور مکمل بحث کی ہو اور تمام شبہات کو رفع کر کے یہ دکھلایا ہو کہ اس
اختلاف کا اصلی منشا کیا ہے۔ دونوں فریق کے استدلالات کس درجہ تک
درست ہیں اور انبیاء یا اکابر علماء کی کتابوں میں جو بظاہر اختلافات معلوم
ہوتے ہیں جن کی طرف ہم نے بھی اشارہ کیا ہے۔ ان کے اجتماع اور
تطبیق کی صحیح صورت کیا ہے۔

میرا مقصد ہرگز نہیں کہ امام غزالیؒ سے پہلے کوئی شخص عقل و نقل کی
تطبیق کی صورت سمجھے ہوئے نہ تھا بلکہ یہ غرض ہے کہ ان سے پہلے اس مسئلہ
کی خاص تشریح کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کیونکہ ہر ایک زمانہ
کے حکماء انہی امور کے بیان میں زیادہ تاکید و تفصیل سے کام لیا کرتے

ہیں جن میں کسی قسم کے خفا اور مغالطہ کا اندیشہ ہو۔ یا وہ ایسے امراض ہوں جن کے اندر عام طبائع مبتلا پائی جائیں۔

تم خود اندازہ کر لو کہ والدین کی اطاعت اور اولاد پر ترحم اور شفقت۔ یہ دونوں چیزیں باوجودیکہ مذہبی ضرورت میں سے ہیں۔ مگر اول —————
چونکہ ایک گونہ نفس کی خواہش کے خلاف اور دوسرے نہ تنہا انسان بلکہ تمام حیوانات کی اقتضات طبعیہ میں سے ہے اس وجہ سے حکیم مطلق نے عقوق والدین کی خرابی اور ان کی اطاعت کی خوبی کو بکرات و مرآت اور باجمال و تفصیل جس قدر مختلف عنوانوں سے تعلیم فرمایا ہے سحر علی الاولاد کے احکام میں اس کا عشر عشر بھی نہیں۔

ٹھیک اسی طرح علماء سلف کے زمانہ میں چونکہ عام طور پر مذہبی رویا کا بدل ڈالنا کسی اہل مذہب کے نزدیک بھی روانہ تھا۔ اس لئے نہ عقل و نقل میں کثرت نزاعات قائم ہوتے تھے۔ نہ علماء کو ان دونوں کے مقدّم فیصل کرنے کی نوبت آتی تھی۔ اور نہ اس کی حاجت سمجھی جائے گی کہ ان دونوں کی تطبیق کے اصول یا اختلاف کے اسباب بیان کئے جائیں۔

اس کے بعد جوں جوں زمانہ گذرا فلسفیت اور الحاد کا رنگ غالب آیا عقل ناقصہ جزئیہ کی گرم بازاری ہوئی اور نقل کی قدر و منزلت گھٹی۔ اسی قدر عقل و نقل کی منازعت بڑھتی گئی اور امام غزالی کے زمانہ تک اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ ان دونوں (عقل و نقل) کی موافقت و اتحاد کے واسطے کچھ آئین بتلائے جائیں اور ان میں سے ہر ایک کے

ردود کی تعین وضاحت کے ساتھ کر دی جائے۔ چنانچہ امام غزالیؒ نے اس پر قلم اٹھایا اور انصاف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ کی ضروریات کے موافق اس مقصد کی پوری تکمیل کر دی۔

لیکن چونکہ علماء سلف کو اس تعین و تفصیل کی حاجت پیش نہیں آئی تھی۔ اور علماء مابعد نے امام صاحب ممدوح کی تشریحات پر حوالہ کر دینے کو کافی سمجھا اس واسطے ان سے پہلے اور ان کے بعد اکثر ایسے ہی مبہم اور متعارض اقوال عقل و نقل کے بارے میں جمع ہوتے رہے۔ جس سے آج کل کے کوتاہ نظروں کو سادہ لوح عوام کے گمراہ کرنے کا خوب موقعہ ہاتھ آیا اور انہوں نے بزرگوں کے کلام کے وہ مختلف ٹکڑے جن کو امام غزالیؒ نے احیاء العلوم وغیرہ میں عمدہ طور پر جمع کر کے دکھلا دیا تھا۔ جا بجا اپنے استشہاد میں پیش کر کے سیدھی اور سچے مسلمانوں کو طریق حق سے ہٹانا چاہا۔ چنانچہ اب میں اس قسم کے اکثر کلام حکماء اور علماء اسلام کی کتابوں سے انتخاب کر کے ذیل میں نقل کرتا ہوں جن کو پڑھ کر ایک خالی الذہن آدمی سمجھت تحریر اور تذبذب میں پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد امام غزالیؒ کی منسل تقریر ان کی متفرق تصانیف سے اقتباس کر کے ہدیہ ناظرین کروں گا جو اس حیرت اور پریشانی کو کافی حد تک مٹا سکیگی۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ عقل و نقل کی جو مخالفت آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے کہ عرصہ ہوا دونوں حکومتوں میں سفاک ٹھہر چکے۔ اور اعلان جنگ ہو کر لگاتار معرکہ آرائی ہونے لگی۔ پھر لڑائی بھی باقاعدہ نہیں بلکہ زمانہ

حال کی عقل نے غدیہ کمر بستہ ہو کر محض جابرانہ کارروائی شروع کر دی۔
چونکہ یہ بہار یا خزاں نہ امام غزالی نے دیکھی تھی اور نہ ان سے پہلے کسی
اور نے۔ اس لئے اگر زمانہ حال کی بعض خصوصیات پر نظر کر کے امام غزالی
کی تقریر میں بھی کوئی کمی ہوگی تو میں اس کو آزادانہ ظاہر کروں گا اور پھر
کسی اور عالم کی تقریر اگر اُن کی تقریر سے زیادہ تسکین بخش سمجھی جائے گی
تو اس کو سب سے اخیر میں درج کروں گا تاکہ ہمارے رسالہ کے وہ ناظرین
بھی جن کے دلوں میں اس زمانہ کی اندیشہ ناک آزادی کا کوئی اثر ہو اول
سے آخر تک تمام آراء کا موازنہ کر کے نیک دلی کے ساتھ سچائی اور راستی
کو قبول کر سکیں۔ واللہ دترم قال۔

دور عجیبے گردش این دائرہ دارد وقتی است کہ گردوں بگزارد دوراں را
اکنوں اثر تربیت دہر برآں است تا صورت خرمہرہ و بد نطفہ رکاں را
برخاستہ زیں شور زیں چند بخارے یکسر بکف غول ہوا داد عنان را
بیرغ خور و قوت پرواز نگس نیست بال پر این بیچداں ہمہ داں را

○ سب سے پیشتر ہم ان حامیان عقل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو عام
طور پر فلاسفہ اسلام یا حکماء اسلام کے لقب سے مشہور ہیں اور جن کی زندگی
کا اکثر حصہ عقل کی پیروی میں صرف ہوا ہے۔ شیخ بوعلی سینا اور ابن رشد
اندلسی اس گروہ کے بہت بڑے امام گذرے ہیں۔ شیخ نے اشارات کے آخر
میں ایک مستقل باب اس کے لئے منعقد کیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے
بہت سے علوم ممکن ہے کہ عقول متوسطہ کے مرتبہ سے بالاتر ہوں۔ وہ

در حقیقت صحیح ہوں مگر عام طور پر لوگ اُن کو سمجھ نہ سکیں۔ کیونکہ جو چیز انسان میں علوم اور ادراکات کی حاصل کرنے والی ہے وہ ایک لطیف چیز ہے جس کو روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب علم کے حاصل ہونے کا مبنی وہ ہی جزو لطیف ٹھہرا تو جس قدر جسم کی کثافت کو بذریعہ مجاہدات اور ریاضات کے زائل کیا جائے گا۔ اسی قدر روح کی لطافت میں ترقی ہوگی اور لطافت کے بڑھنے سے علوم میں یقیناً وسعت پیدا ہوتی جائے گی۔ چونکہ انبیاء اور اولیاء بھی ترک لذت اور کسر شہوات کے بعد جسمانی تعلقات سے بہت کچھ بیگانہ ہو جاتے ہیں اس لئے اگر ان کو بہت سی وہ باتیں معلوم ہوں جو ہم کو نہ ہوں تو یہ کوئی قابلِ استعجاب امر نہیں ہے اس کے بعد شیخ کہتا ہے۔

والعارفون المتزھون	اور خدا کی معرفت رکھنے والے پاک بندے جس وقت
ذا وضع عنہم و نزعہم مقارنتہ	اُن سے جسمانی تعلق کا بار ہٹا کر دیا جاتا ہے اور
البدن و انفکوعن الشواغل	نیوی مشاغل سے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو
خلصوا الی عالم القدس و	ان کی توجہ خالص طور پر عالم اقدس اور عالم سعادت
السعادة و انتقشوا بالکمال	کی طرف مبذول ہو جاتی ہے اور اعلیٰ درجہ کے کمال
الاعلیٰ و حصلت لهم اللذۃ	کے ساتھ موصوف اور بڑی لذت اٹھانے والے
العلیاء و قد عرفہا و لیس	ہوتے ہیں جیسا کہ تم پہلے معلوم کر چکے ہو۔ اور یہ
هذا الا لتذاذ مفقود امن	نہیں کہ جب روح بدن میں ہو تو وہ اس لذت کے
کل وجہ و النفس فی البدن	بالکل محروم رہیں۔ بلکہ ایسے لوگ جو خدا کی عظمت و
بل المتغسون فی تامل الجہود	جہود کی فکر میں ڈوبے ہوئے اور جسمی مشغلوں

المعرضون عن الشواغل يصيبون
وهو في هذه الابدان من
هذه اللذة حظاً وافرأ قد
يتمكن منهم فيشغلهم عن كل شئ

اغراض کرنے والے ہیں وہ ان اجسام میں رہ
کر بھی اس لذت سے اتنا بڑا حصہ پا لیتے ہیں جو
ان پر غالب آکر تمام اشیاء سے ان کو فارغ کر
دیتا ہے۔

شرح اشارات محقق طوسی میں ہے۔

جل جناب الحق تعالیٰ ان يكون
شريعة لكل وارد او يطلع عليه
الا واحد بعد واحد ولذا لا
فان ما يشتمل عليه هذا الفن
ضخمة للمغفل وعبرة للمحصل
فمن سمعه فاشأ من عنده۔

فليتھم نفسہ لعلھا لاتناسب
وكل ممیسر لما خلق له المراد
ذكر قلة الواصلين الى الحق
والاشارة الى ان سبب انكار
الجمهور للفن المذكور في
هذا النمط هو جهلهم بها فان
الناس اعداء ما جهلوا و الى
ان النوع من الکمال ليس متا

خدائے تعالیٰ کی جناب اس سے اعلیٰ اور ارفع ہے
کہ ہر وارد اور صادر کی گذر گاہ بن جائے یا اس
پر مخصوص افراد کے سوا کوئی مطلع ہو سکے اور اسی
وجہ سے صوفیوں کا طریقہ غافل کے نزدیک معکم خیر
اور طالب کے واسطے عبرت انگیز طریقہ ہے تو جو ان
کی باتوں کو سنکر ان سے اعراض کرے اُس کو
چاہیے کہ وہ اس بارے میں اپنے نفس کا دوسرے
کیونکہ اس کو ان سے مناسبت نہیں ہے۔ اور ہر
شخص کے واسطے وہی بات آسان ہوتی ہے جس
کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدا
رسیدہ لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں اور اکثر لوگ
باطنی طریقوں سے اس بنا پر انکار کرتے ہیں کہ
وہ اس کو نہیں جانتے۔ آدمی ہمیشہ نامعلوم باتوں
کا دشمن ہوتا ہے۔ پھر یہ کمال ہر ایک کو محض

محصل بالاکتساب المحض بل حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا تا وقتیکہ اس
انما یتحتاج مع ذلک الی جوہر کا جوہر طبیعت فطرۃ اس کے مناسب نہ
مناسب لہٰذا بحسب لفطرۃ ۱۰ ہو۔

ان دونوں عبارتوں سے شیخ اور علامہ طوسی کا یہ مطلب ہے کہ اگر
انبیاء اور اولیاء سے بعض ایسے امور منقول ہوں جو ہماری عقل کے دائرہ
سے باہر ہیں تو ہم کو ان کی اس بناء پر تصدیق کرنا چاہیے کہ ان کے نفوس
بہیمیت کی ظلمات اور بشریت کی کدورت سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور
ہم کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن شیخ کی اس تقریر سے اس کا کوئی
جواب نہیں نکلا کہ اس صورت میں ہندوستان کے جوگی۔ نصاریٰ کے راہب
اور پہلے زمانہ کے اشراقیوں کے تمام علوم کیوں قابل تسلیم نہیں ہیں۔ جبکہ حانیت
کی ترقی کا مدار تجرد اور ترک دنیا پر ہو تو ان لوگوں کا تجرد انبیاء اور اولیاء
کے تجرد سے کیوں کم ہے۔ بلکہ بظاہر یہ لوگ بہت زیادہ آدمیوں کی محبت
سے متنفر اور انسانی جذبات کے فنا کر دینے والے نظر آتے ہیں۔ چونکہ اس
حیثیت سے شیخ کی تقریر بالکل ناقص ہے اس لئے اب ہم شیخ کو چھوڑ کر
دوسرے علماء کے اقوال کا مختصر انتخاب درج ذیل کرتے ہیں۔

○ قاضی ابن رشد اندلسی جس نے امام غزالی کی کتابوں کا رد لکھا ہے
اور اہل یورپ مسلمانوں کا سب سے بڑا فلسفی خیال کرتے ہیں۔ ایک مقام پر
لکھتا ہے کہ خدائے برحق نے اپنی سچی کتاب میں ہم کو جا بجا قیاس اور استدلال

کے طریقہ پر توجہ دلائی ہے اور ہر چیز کو عقل سے دریافت کرنے کے لئے آمادہ کیا ہے۔

وإذا كانت هذه الشرائع
حقاً وداعية إلى النظر المودى
إلى معرفة الحق فإننا معشر
المسلمين لعلنا على القطع
لا جودى النظر البرهاني إلى
مخالفة ما ورد به الشرع فإن
الحق لا يفناد الحق

اور جب یہ شریعت سچی ہے اور لوگوں کو اس غور و فکر کی طرف بلا رہی ہے جس سے خدا کی معرفت حاصل ہو تو ہم مسلمانوں کا قطعی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دلیل اور برہان سے شریعت کے خلاف کبھی ثابت نہیں ہو سکتا (کیونکہ شریعت بھی سچی ہے اور دلیل بھی سچی) اور ایک سچی بات دوسری سچی بات کے مخالف نہیں ہو سکتی۔

دوسرے موقف پر صوفیوں کے روحانی طریقہ کا ذکر کر کے لکھا ہے۔

و نحن نقول ان هذه الطريقة
ان سلمنا وجودها فانها ليست
عامة للناس بما هو فاسد ولو
كانت هذه الطريقة هي المفقودة
بالناس لبطلت طريقة النظر
ولكن وجودها بالناس عبثا
والقرآن كله انما دعا الى النظر
والاعتبار وتنبية على طرق النظر

ہم کہتے ہیں کہ اس طریقہ کے وجود سے اگرچہ ہم کو انکار نہیں مگر اس میں شک نہیں کہ یہ طریقہ لوگوں میں عام نہیں ہو سکتا۔ پس اگر اسی طریقہ کا رواج پانا شریعت کا مقصود ہوتا تو فکر اور استدلال کا وجود بالکل باطل اور عبث قرار پاتا حالانکہ سارا قرآن قیاس اور استدلال کی طرف بلا رہا ہے اور نظر کے طریقوں پر متنبہ کر رہا ہے۔

○ اس کے مقابلہ پر علامہ ابن تیمیہ رسالہ الفرقان میں لکھتے ہیں :-

فن جرب ما یقولونہ (الانبیاء) تو جو شخص انبیاء علیہم السلام کے ارشادات اور لوگوں کے اقوال کا تجربہ کرے گا وہ یقیناً انبیاء کو حق پر اور ان کے مخالفین کو خطا پر پائے گا دیکھو رازی جو سب سے زیادہ سمعی روایات کو غیر معتبر ٹھہرانے والے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کہی تھی یعنی یہ کہ روایات سے کبھی یقین کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا اس رازی کو بھی یہ کہنا پڑا کہ میں نے فلسفہ اور علم کلام کے طریقوں میں بہت تامل کیا مگر ان کو ہرگز ایسا نہ پایا جو ایک مریض کو شفا بخشیں یا کسی پیاسے کو سیراب کر سکیں۔ ہاں تمام راستوں میں نزدیک تر راستہ قرآن کا ہے کہ ثبوت کی جانب میں ہم یہ آیتیں پڑھ لیتے ہیں الیہ یصدلکم الطیب الروحمن علی العرش استوی اور نفی میں لیس کمثلہ شیء اور لا یحیطون بہ علما۔ اور جو کوئی مجھ جیسا تجربہ کرے گا۔ وہ بھی میری طرح اس بات کو سمجھ لے گا۔ اور نیز جو شخص ان لوگوں کے اقوال میں غور کرے گا جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات اور روایات سے

فمن جرب ما یقولونہ (الانبیاء) ویقولہ غیرہم وجد الصواب معہم والخطاء مع مخالفہم کما قال الرازی مع انہ من انہ من اعظم الناس طعناً فی الادلۃ السمعیۃ حتی ابتدع قولاً ما عرف بہ قائل مشہور غیرہ وہو انما تفید الیقین مع ہذا فانہ بقول لقد اتممت الطرق الکلامیۃ والمناہج الفلسفیۃ فما رأیتہا تنفی علیلا وتری علیلا وجدت اقرب الطرق طریقۃ القرآن اقرأ فی الاثبات الیہ یصدلکم الطیب الروحمن علی العرش استوی واقرأ فی النفی لیس کمثلہ شیء لا یحیطون بہ علماً ومن جرب بمثل تجربتی عرف مثل معرفتی وایضاً فمن اعتبر ما عند الطوائف

الذین لا یعتصمون بتعلیم استدلال نہیں کیا تو وہ ان کو تحیر۔ شک۔ مگر ہی
الانبیاء و آس شادھم اخبارہم اور جہل مرکب میں مبتلا پائے گا۔

و جدم کلہم حائرین ضالین، شاکین مرتابین اوجاہلین جہلا موبکبا
○ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے جن الفاظ سے اپنے ایک
خط میں امام فخر الدین رازی کو نصیحت فرمائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ صاف
اور کھلے ہوئے الفاظ ہیں۔ وہ امام رازی کی حمیت دینے کا شکریہ ادا کر کے
تحریر فرماتے ہیں کہ :-

فاذن ینبغی للعاقل ان یتعرض لتفتا
الجود ولا یبقی ما سودا فی قید نظره
او کسبه فانه علی شبهة فی ذالک و
لقد اخبرنی من الفت بید من اخوانک
افند راک
وقد بکیت یوما فسادک هو و من حضوة
عن بکائک فقلت مسئلة اعتقدتها
منذ ثلاثین سنة فتبین لی الساعة
بدلیل لایحلی ان الامر علی خلاف
ما کان عندی فبکیت لعل الذی لایح
لی ایضا یكون مثل الاول فهذا قولک

اب عقلمند کے لئے مناسب ہے کہ وہ خدا
کی جود و کرم کی خوشبودی سے فائدہ اٹھائے
اور نظرو استدلال کی قید میں نہ پھنسا رہے۔
کیونکہ وہ اس طرح ہمیشہ مشتبہ حالت میں
رہتا ہے چنانچہ مجھ سے تمہارے ایک دوست
نے جو مجھ سے ملا اس نے تم سے پوچھا تو تم نے
یہ جواب دیا کہ ایک مسئلہ جس پر تیس برس
سے اعتقاد جمائے ہوئے تھا۔ اسی وقت ایک
دلیل سے مجھ کو کیا اطمینان ہے کہ جو تحقیق
مجھ کو اب ظاہر ہوئی ہے۔ وہ بھی پہلے کی
طرح غلط نہ ہوگی یہ خود تمہارا قول ہے اور

ومن المحال على الوافف بمرتبة القتل
والفكر ان يستريح وان يسكن ولا
سيما في معرفة الله تعالى فما بالك
يا اخي تبقي في هذه الورطة ولا
تدخل طريق الوياضات والمكاشفات
والمجاهدات والخلوات التي شرعها
مرسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول
ما قال فيه الله سبحانه عبداً
من عباده اتيناه رحمة من عندنا
وعلمناه من لدنا علماً

واقعی وہ شخص جو عقل اور استدلال کے مرتبہ
سے آگے نہیں بڑھنا سکتا ہے کہ سکون و
اطمینان اور راحت حاصل کرے بالحق و من خدا
تعالیٰ کی معرفت میں تو اسے ہر اور پھر بھی تم
کیوں اس گروہ (نظر و فکر) میں پڑے
ہوئے۔ اور کیوں ریاضات۔ مجاہدہ۔ مکاشفات
اور خلوات کا وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جس
کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا
ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم بھی وہ چیز
حاصل کرو جو اس بندہ کو ملنے کی جس کی نسبت

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو خاص اپنے پاس سے رحمت اور علم عطا کیا۔
○ حضرت شیخ احمد صاحب سرسندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس
مضمون کو ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں:-

بلکہ مقصود آنست کہ نسبت
بمعتقدات یقینی و اطمینانی حاصل
کنند کہ ہرگز بہ مشکک زائل نگردند
بایراد شبہ باطل نہ شود۔ چہ پائے
استدلال چوبین است و مستدل

یعنی مقصود یہ ہے کہ لوگ اپنے اعتقادات میں ایسے
مضبوط ہوں اور ایسا یقین اور اطمینان حاصل کریں
جس کو کوئی شک ڈالنے والا زائل نہ کر سکے اور وہ کسی
کے شبہات پیدا کرنے سے جاتا نہ رہے کیونکہ استدلال
کے پاؤں کٹڑی کے ہوتے ہیں اور مستدل ذرا سی دیر

بے تمکین الابد کرامۃ
نہیں ٹھہر سکتا خوب آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر
تطمئن القلوب^۱
سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔

ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں:-

”وچنانچہ طور عقل و رائے طور حس
ست کہ انچہ بحس مدرک نہ شود
عقل ادراک آل می نماید همچنین
طور نبوت و رائے طور عقل ست
انچہ بعقل مدرک نشود بتوسل نبوت
درک می آید و ہر کہ و رائے طور عقل
طریقے از رائے معرفت اثبات نمی
نماید فی الحقیقت منکر نبوت ست
و مصادوم بداہتہ^۲“

اور جیسا کہ عقل کا راستہ حواس کے راستہ سے علیحدہ
ہے کہ جو چیز حواس سے نہ جانی جائے عقل سے معلوم
ہو سکتی ہے اسی طرح نبوت کا راستہ عقل کے
راستہ سے علیحدہ ہے یعنی جس بات کو عقل سے دریافت
نہیں کر سکتے اس کو نور نبوت سے جان سکتے ہیں
اور جو شخص عقل کے اوپر کوئی اور طریقہ علم کا
تسلیم نہیں کرتا وہ درحقیقت نبوت کا منکر اور
بداہت کا مخالف ہے۔

ذرا اور آگے چل کر لکھتے ہیں:-

”و بالجملہ طریق ریاضت و مجاہدات
در رنگ طریق نظر و استدلال و تہ
اعتبار پیدا کند کہ مقرون بتصدیق
انبیاء ربود۔ علیہم الصلوٰۃ
والتسلیمات“

اور حاصل یہ ہے کہ ریاضات اور مجاہدات کا طریقہ
بھی نظر اور استدلال کے رنگ میں اس وقت قابل
اعتبار اور اعتماد کے ہے جب کہ اس کی تصدیق
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ سے ہو
چکی ہے۔

○ علامہ ابن خلدون بھی مجدد و صاحب کے پورے پورے ہم زبان ہیں۔ وہ مجدد صاحب سے ذرا زیادہ تشریح کے ساتھ اپنے مقدمہ تاریخ میں تحریر کرتے ہیں:-

فاتھم ادراکک و مدرکاتک فی الحمور و اتبع ما امرک لشارع من اعتقادک و عملک فهو احسن علی سعادتك و اعلم بما ینفعک لاحنا من طور فوق ادراکک و من نطاق اوسع من نطاق عقلک و لبس ذالک بقادح فی العقل و مدرکہ بل العقل میزان صحیح فاحکامہ یقینیۃ لا کذب فیہا۔ غیر انک لا تقطع ان تزن بہ امور التوحید و الآخرة و حقیقة النبوة و حقائق الصفات الالهیۃ و کل ما و ساء طورہ فان ذالک طبع فی محال و مثال ذالک مثال رجل رای المیزان الذی یوزن بہ الذہب فیطعمہ ان پس تم اپنے علم اور معلومات کو اس حصر کر دینے میں خطا وار سمجھو کہ جو ہم جانتے ہیں تمام موجودات اسی میں منحصر ہیں، اور شارع علیہ السلام کے بتلائے ہوئے اعتقادات اور اعمال کا اتباع کرنا کیونکہ وہ تم سے زیادہ تمہارے ہی خداداد اور سودو بہبود کو سمجھنے والے ہیں ان کا علم تمہارے علم سے اوپر اولیٰ ایسے ذریعہ سے حاصل ہونے والا ہے جو تمہاری عقل کے دائرہ سے وسیع تر ہے باقی ہمارے اس کہنے سے عقل اور اس کی معلومات میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا بلکہ ہم عقل کو ایک میزان صحیح سمجھتے ہیں جس کے احکام یقینی اور جھوٹ سے پاک ہیں۔ ہاں یہ میزان اتنی بڑی نہیں ہے کہ تم اس سے توحید و آخرۃ کے امور اور نبوت و صفات الہیہ وغیرہ کے حقائق کو وزن کرنے لگو یہ تو ایسا ہی ہے، جیسا کہ کوئی شخص ایک سونے چاندی کے تولنے کا کانا دیکھے اور اس میں پہاڑوں کے تولنے کا ارادہ کرنے لگے۔ تو یہ نہ کہا جائے گا کہ ترازو وزن تولنے

یزن یہ الجبال هذا لا یدرک
 علی ان المیزان فی احکامہ غیر صادق
 لکن العقل یقف عنده ولا یتعدی
 طورہ حتی یکون لہ ان یحیط
 بالله وبصفاتہ فان ذرۃ من
 ذرات الوجود الحاصل منہ تفتن
 فی هذا غلط من یقدم العقل
 علی السمع فی امثال هذا القضا
 وقصور نہم واضمحلال فیما
 تبین لك الحق من ذالک

کے اعتبار سے درست نہیں ہے بلکہ یہ کہیں گے کہ
 کہ ہر ایک میزان کے واسطے ایک مد ہے جس کے
 آگے وہ کام نہیں سے سکتی اسی طرح میزان عقل
 بھی ایک خاص موقع پر ٹھہر جاتی ہے اور یہ نہیں ہو
 سکتا کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر خدا کی ذات و صفات
 کا احاطہ کرے۔ کیونکہ جو عقل بھی وجود کے ان ذات
 میں کا ایک ذرہ ہے جو خدا کی طرف سے فائز
 ہوتے ہیں۔ اسی جگہ سے تم ان لوگوں کی غلطی
 کم نہیں اور اسے کی کمزوری کو معلوم کر لو جو عقل
 کو اس کے معاملات میں سمعیات پر ترجیح دیتے ہیں۔

دوسرے مقام میں لکھتے ہیں :-

وقد تنبه لذلك نزعهم ابو
 علی ابن سینا فقال فی کتاب
 المبدأ والمعاد ان المعاد الروحانی
 واحوالہ ما یتوصل الیہ بالبر
 ہین العقلیة والمقائیس لاند
 علی نسبة طبعیة محفوظة وودیرة
 واحدة۔ فلنا فی البراہین علیہ

اور رئیس الفلاسفہ ابو علی سینا نے بھی اس بات پر
 متنبہ ہو کر کتاب المبدأ والمعاد میں یہ کہہ دیا ہے کہ
 دوسرے کو عذاب و ثواب ہونے پر تو ہم دلائل اور قیاسات
 قائم کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا ہونا مضبوط قانون طبعی
 اور ایک خاص طریقہ کے تحت میں داخل ہے تو اس
 کے اندر برہان سے ثابت کرنے کی گنجائش نکل سکتی
 ہے مگر جب انی اعادۃ اور ہزار ہزار کا محض استدلال

سعة واما المعاد الجسماني و، سے باننا ہرگز ممکن نہیں کیونکہ وہ کسی خاص نسبتہ او
احوالہ فلا ممکن ادراک بالبرہان قاعدے کے نیچے واقع نہیں ہے لیکن شریعت محمدیہ
انہ لیس علی نسبتہ واحدۃ و حق نے اس کی حالت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیئے
قد بسطہ لنا الشریعة الحقۃ الحمد ہیں جس کا جی چاہے اس کی طرف رجوع کر کے دیکھ
فلینظر فیہا ولنرجع فی احوالہ الیہا لے۔

جو علوم نہ بذریعہ عقل کے بلکہ بذریعہ کشف کے معلوم ہوں ان کی بابت
لکھتے ہیں :-

لنرہذا الکشف لایکون صحیحاً پھر یہ کشف بھی صحیح اور کامل اس وقت تک نہیں
کاملأعندہم الا اذا کان ناشیا ہوتا جب تک کہ استقامت یعنی شریعت کے احکام
عن الاستقامۃ لان الکشف قد پر پورا پورا عمل نہ ہو ورنہ یوں تو بہت سے ریاضت
یحصل لصاحب الجوع والخلوۃ اور خلوت سے صفائی قلب حاصل کرتے والوں کو بھی
کالمعرق کشف ہونے لگتا ہے جیسا کہ ساحرین - نصاریٰ اور
والمغامری وغیرہم من المرتاضین ریاضت کرنے والے اور ان دونوں کی مثال ایسی
ولیس مرادنا الا الکشف الناسی سمجھو کہ ایک صاف آئینہ تو محبوب اور مقرب اور نجا
عن الاستقامۃ ومثالہ ان المرأۃ نیچا، ہو اس میں کسی چیز کا عکس بھی ٹیڑھا ترچھا
الصقیلۃ اذا کانہ محدبۃ او پڑتا ہے اور ایک آئینہ مسطح (سہواں) ہو اس میں
مقعرۃ وحوذی بھا جھٹ المرئ شکل بھی سیدھی اور صحیح صحیح دکھائی دے گی۔
فانہ یتشکل فیہا معوجا علی غیر صورۃ وان کانہ مسطحۃ تشکل فیہا المرئ صحیحاً۔

○ حضرت شیخ شہاب الدین صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-
 ”عقل اور استدلال کے طریقہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایسا یقینی نہیں ہوتا جس
 کا ازالہ نہ ہو سکے۔“ تو گویا اس میں ایک قسم کا تردد و اضطراب رہتا ہے اور
 صوفیہ کرام کے علوم بالکل قطعی اور یقینی ہوتے ہیں۔ یعنی ناپائدار نہیں ہوتے۔
 ان میں اگر کوئی شک و شبہ پیدا کرنا چاہے تو ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ
 وہ تو ایسا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لی اور اپنے کانوں سے
 کوئی بات سن لی چنانچہ عوارف میں لکھتے ہیں:-

”فما اضطراب الطبائع الاضرب“	تو یہ اضطراب اور تردد جو طبیعتوں میں دیکھتے ہو یہ
من الجہل فقلوب الصوفیۃ واعیۃ	بھی جہل کی ایک قسم ہے۔ اس اعتبار سے صوفیوں کے
لاذہم زہد وافی الدنیا بعد ان	قلوب بہت محفوظ ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے تقویٰ
احکموا اساس التقویٰ فبالتقویٰ	اور طہارت کی بنیاد کو مضبوط کر کے زہد اور ترک دنیا
ترکت نفوسہم وبالزہد صفت	اختیار کیا۔ تو تقویٰ کی وجہ سے ان کے نفس پاک اور
قلوبہم فلما عدا مواشاغل	زہد کی وجہ سے دل صاف ہو گئے۔ اور جب دنیوی
الدنیا بتحقیق الزہد انفتحت	مشاغل کو انہوں نے فنا کر دیا تو ان کے باطن کے
مسامٌ بواطنہم وسمعت آذان	سماعت کھل گئے اور ان کے دل کے کان سننے
قلوبہم	لگے۔

○ متکلمین کی جماعت میں علامہ علاؤ الدین علی الطوسی (المتوفی ۷۲۰ھ)
 نے سلطان محمد فاتح کے حکم سے جو کتاب حکماء کے رد میں لکھی ہے۔ اس کے مقدمہ

میں یہ بتلایا ہے کہ ہماری عقل بہت سی اشیاء کی حقیقت دریافت کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ بلکہ بڑے بڑے حکما محسوسات کی ماہیت معلوم کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو ہم کو چند ایسے امور کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہونا چاہیئے۔ جن کی باریکیوں کو اگرچہ ہم نے خود نہیں سمجھا مگر خدا کے ایسے سچے رسولوں نے ہم کو اچھی خبر دی ہے جن کی صداقت پر سینکڑوں آیات بنیاد گواہی دے رہی ہیں کیا ہماری آنکھوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کو وہ دیکھ سکتی ہیں یا ہمارے کانوں نے ان تمام آوازوں کو سنا لیا ہے جن کو وہ سن سکتے ہیں یا ہمارے ہاتھوں نے تمام اُن چیزوں کو چھو لیا ہے جن کو وہ چھو سکتے ہیں۔ یا ہماری زبان نے تمام ان الفاظ کو ادا کر دیا ہے جن کو ہم ادا کر سکتے ہیں) پھر جب ہمارے ان حواس اور ان قوتوں نے اپنے مقدر پر پورا پورا احاطہ نہیں کیا تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے عقلی قوت کو اپنی ساری معلومات پر کامل تصرف اور قبضہ حاصل ہو جائے۔ یہاں تک کہ خدا کی ذات و صفات کے مسائل بھی اس کے قابو میں آجائیں اور حقائق اشیاء میں سے کوئی حقیقت ایسی نہ رہے جو اس کی دسترس سے اچھوٹی ہو۔

ہم دیکھتے ہیں کہ پانی، آگ، مٹی وغیرہ وہ اجسام جو ہر وقت ہم کو نظر آتے ہیں ان کی حقیقت کے دریافت کرنے میں بڑے بڑے فلاسفہ متحیر ہیں۔ افلاطون کہتا ہے کہ یہ بسیط اجسام ہیں اور ارسطو کی جماعت کہتی ہے کہ نہیں سہولی اور صورت سے مرکب ہیں جو۔ ویسواطیس کہتا ہے کہ یہ اجسام ایسے ذرات سے مرکب ہیں جو نہایت سخت ہونے کی وجہ سے قابلِ تقسیم نہیں ہیں۔ پھر

اجزاء جسم کے متناہی اور غیر متناہی ہونے کی حیثیت سے نظام کچھ کہتا ہے اور مشکلمیں کچھ۔ اسی طرح عقل اور نفس ناطقہ کے بارے میں ہر ایک کا مذہب جدا گانہ ہے اور ایک جو دلیل قائم کرتا ہے دوسرا اس کو رد کر دیتا ہے۔ بھلا وہ نفس جو ہر وقت ہمارے پاس رہتا ہے اور وہ اجسام جو شب روز ہمارے استعمال میں آتے ہیں جب اُن کی حقیقت معلوم کرنے میں ان اذکیار کا یہ حال ہے تو غیب کے اسرار اور ملکوت کے دقائق تک ان کی رسائی کی۔ کیونکہ اُمید ہو سکتی ہے۔ سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال کی صحیح کیفیت کو وہ ہی شخص سمجھے جس کی تائید خدا کی جانب سے کی گئی ہو۔ ایسا شخص اس کی اطلاع کرے جس کے مبعوث من اللہ ہونے پر ہزاروں علامات ظاہر ہو چکی ہوں ورنہ جو احمق نبوت کے انوار سے مستفید ہوئے بغیر محض اپنی عقل پر بھروسہ کر کے الہیات کی کُنہ تک پہنچنا چاہے گا اس کے اوہام بقینا اس کی عقل سے سخت مزاحمت کریں گے اور اس کو وہی اور عقلی چیزوں کے تمیز دینے میں ایسی دشواری پیش آئے گی۔ جس کے انداد کی کوئی تدبیر اس کے پاس نہ ہوگی۔ ارسطو کا یہ قول نہایت انصاف پر مبنی ہے کہ الہیات کے مسائل میں دلائل سے یقین کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

باقی جن حکمائے انبیاء کی تعلید کو چھوڑ کر ان مسائل میں انہماک پیدا کیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے ان کو فطرۃ ذہین بتایا تھا اور ان کی عقلوں میں ایک قسم کی تیزی پیدا کی تھی۔ جس کے ذریعہ سے انہوں نے ہندسہ اور حساب وغیرہ علوم میں ایسی کامل دستگاہ پیدا کر لی، کہ اس

اعتبار سے ان کی جس قدر تعظیم کی جانی تھوڑی تھی۔ لیکن افسوس انہوں نے خدا کے اس انعام کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اور وہ اس کے پورے پورے مصداق بن گئے۔ ع۔ اسے روشنی طبع تو برمن بلا شادی

انہوں نے ایسے ہی ردق میدان میں قدم رکھنے کی جرأت کی کہ جوان کی فہم و فراست کی سرحد سے بالکل خارج تھا۔ یہاں تک کہ وہ خود بے راہ ہوئے اور اوروں کو گمراہ کیا۔

اب اُن کے اس سال سے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ عبرت حاصل کرے اور کسی ایسے رسول کے اقوال پر جس کی راست بازی دلیلوں سے ثابت ہو چکی ہو بے چون و چرا اعتماد کر کے اپنے دل کو ان اضطرابات اور شکوک و اوہام سے رستگاری دے وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صَوَابٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

○ اب یہاں پہنچ کر ہم کو چاہیے تھا کہ ہم قلم کی باگ امام غزالیؒ کی تقریر کی طرف پھیر دیتے جس کا حوالہ ہم بہت دور سے دیتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہم حکما اور متکلمین۔ صوفیہ اور مورخین سب کے کلاموں کے انتخاب سے فارغ ہو چکے ہیں اور ہماری تحریر کے پڑھنے والوں میں جو تحریک اس مسئلہ کی بابت ہم پیدا کرنا چاہتے تھے وہ بھی غالباً پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن بڑی کوتاہی ہوگی اگر ہم اس پر موقع پر شاہ ولی اللہؒ احب جیسے یگانہ عصر کو فراموش کر جائیں۔ ان کی نسبت مشہور ہے کہ متاخرین میں ان سے بڑھ کر کوئی اس مسئلہ (عقل و نقل) کا سمجھنے والا پیدا نہیں ہوا۔ لہٰذا اس اخیر

دور میں ان سے زیادہ کسی نے شریعت کے اسرار اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کئے وہ اپنی مشہور کتاب حجة اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ

قد بين ان الاحكام الشرعية
غير متضمنة لشي من المعصاة
وانه ليس بين الاعمال وبين
ما جعل الله جزاء لها مناسبة
وان مثل التكليف بالشرائع
مكمل سيد اراد ان يختار طاعة
عبدة قامرة برفع حجر او لمس
شجر مما لا فائدة فيه غير الخيأ
فلما اطاع او عصى جازى بعمله
وهذا ظن فاسد تكذب بالسنة
واجماع القرون المشهود
لها بالخبر

کبھی یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ شریعت کے احکام عقلی مصالح پر مشتمل نہیں ہیں اور نہ اعمال میں اور انکی جزا و سزا میں کوئی خاص مناسبت ملحوظ ہے اور یہ کہ انسان کو خدا کی جانب سے احکام شرعیہ کا مکلف بنانا ایسا ہے جیسا کوئی آقا اپنے غلام کی فرمانبرداری کا امتحان کرنا چاہے اور اس کو کسی پتھر کے اٹھا لانے یا کسی درخت کے پھونے یا کسی اور ایسے کام کا حکم کرے جس میں اس کی آزمائش کے سوا کوئی فائدہ نہ ہو اب اگر اس غلام نے اطاعت کی یا نہ کی تو اس کا ویسا ہی بدلہ دے دیا گیا۔ شریعت کی بابت یہ خیال بالکل فاسد ہے جس کی تکذیب سنت رسول اللہ اور قرونِ اولیٰ کے اجماع نے کی ہے۔

پھر ایک ورق کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں۔ کہ

نعم كما اوجبت السنة هذه
وانعقد عليه الاجماع فقد
بان جیسا کہ سنت اور اجماع سے یہ ثابت ہوا اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ خدا کی طرف سے مفسد

وجبت ایضاً ان نزول القضاء
 بالایجاب والتحريم سبب عظیم
 فی نفسہ مع قطع النظر عن
 تلك المصالح لاثابة المطيع
 وعقاب العاصي وانما ليس الامر
 على ما ظن من ان حسن الاعمال
 وقبحها بمعنى استحقاق العاقل
 الثواب والعذاب عقلياً من
 كل وجه وان الشرع وظيفة
 الاخبار عن خواص الاعمال
 على ما هي عليه دون انشاء الايجاب
 والتحريم بمنزلة طبيب يعصف
 خواص الادوية والنواع المرض فاما ظن فاسد فحجة السنة باوی الرائے علیہ
 ○ یہ تمام اقوال جو یہاں تک نقل کئے گئے ان مستند علماء کے اقوال ہیں جو
 لحاظ اپنے فضل و کمال کے امت محمدیہ کے آفتاب اور مہتاب شمار کئے گئے
 ہیں اور جن کی فضیلت خواہ کسی حیثیت سے ہو چار دانگ عالم میں تسلیم کی
 جا چکی ہے۔

لیکن ان متفرق اقوال اور پرآگندہ مضامین سے ایک کم علم آدمی بجائے

اس کے کہ کچھ فائدہ اٹھائے سخت پریشانی میں پڑ جاتا ہے اور وہ متعین نہیں کر سکتا کہ میں ان میں سے کس بات کو لوں اور کس کو چھوڑوں، اسی تذبذب کے وقت میں امام عزالیؒ آتے ہیں اور احیاء العلوم وغیرہ کے ذریعے سے اس کی دستگیری کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں یہ سب باتیں درست ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ کسی مذہب حق کے تمام احکام عقل کے مطابق ہیں اور یہ بھی ایک اعتبار سے صحیح ہے کہ نبوت اور ولایت کا مرتبہ عقل سے بالاتر ہے۔ یہ بھی غلط نہیں کہ ہر ایک علم عقل ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس کہنے میں بھی کچھ حرج نہیں کہ بعض علوم عقل کے سوار اور کسی طریقے سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شریعت کے تمام احکام عقل مصالح پر مبنی ہیں اور یہ کہنا بھی بیجا نہیں کہ محض عقلی مصالح کسی چیز کے فرض کرنے یا حرام کرنے کے لئے کافی نہیں۔

ممکن ہے کہ تمہاری کمزور طبیعت ان متضاد بیانات کو دیکھ کر گھبرا اٹھے اور تم ان پیچیدہ مقدمات کو کوئی منطقی حلسم سمجھنے لگو۔ مگر جو جامع مانع تقریب ہم عنقریب درج کریں گے اس کو پڑھ کر تمہاری تسلی ہو جائے گی۔ اور تم یقین کر لو گے کہ ان اقوال میں لفظی نزاع کے سوار کوئی حقیقی اختلاف سمجھنا ہمارے فہم کی تقصیر ہے۔

○ تم سب سے پہلے اس پر غور کرو کہ انسان کو قدرت نے دوسرے حیوانات سے کون سی امتیازی حالت عطا کی ہے کیا قدرت۔ ارادہ۔ خوف۔ رجاء۔ شہوة۔ غضب یہ صفات جو انسان میں رکھی ہوئی ہیں اور حیوانات میں نہیں

ہیں آیا آنکھ۔ ناک۔ کان۔ زبان۔ دست و پا جو اعضاء انسان کو عنایت کئے گئے ہیں اور میں کو نہیں دئے گئے؛ یا حق مشرک۔ خیال، وہم، حافظہ، وغیرہ خواص باطنہ جو انسان میں ودیعت کئے گئے ہیں۔ دوسرے کے حصہ میں نہیں آئے؛ تم یقیناً کہو گے کہ ان سب چیزوں کے اعتبار سے انسان کو کوئی فضیلت اور جانوروں پر حاصل نہیں ہے۔ بلکہ بسا اوقات بعض جانور ان بعض قوتوں میں انسان سے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان کی شرافت جانوروں کے مقابلہ میں تسلیم کر لی گئی۔ اور وہ کیا علامات ہیں جو انسان کے دشمن چہرے امتیازی خط و خال ہیں۔

اس کے جواب میں ہم بجز ان دو چیزوں کے کسی کا نام نہیں لے سکتے جن کا اختصار علم اور ارادہ کے دو چھوٹے چھوٹے لفظ کرتے ہیں، اور جن کی تشریح میں ہم کو اپنے ناظرین کے وقت کا ایک معتد بہ حصہ لینا پڑے گا۔ علم سے ہماری مراد وہ علم ہے کہ جس کی بدولت دنیا اور آخرت کے حالات منکشف ہوئے ہیں اور وہ کائنات کے حقائق کو ان کی اصلی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہو۔ اور ارادہ کے لفظ سے ہم نے اس ارادہ کا قصہ کیا ہے۔ جو انسانی خواہش کے اشارہ پر نہیں بلکہ علم کے اشارہ پر چلنے والا ہے۔ کیونکہ جو ارادہ قوت شہوانی کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے وہ تو تمام حیوانات میں موجود ہے۔ ہر جاندار بھوک اور پیاس کے وقت دانت پانی کی طلب میں دوڑتا ہے۔ شہوت کے غلبہ کے وقت اس کے فرو کرنے کا ارادہ کرتا ہے اپنے دشمن کے مقابلہ میں پوری طاقت اور زور آزمائی دکھاتا

ہے۔ تو کیا ان سب باتوں میں ارادہ نہیں پایا گیا۔ لیکن ہاں وہ ارادہ نہیں جو افراد انسانی کی خصوصیات میں سے ہے انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شہوانی میلان کے خلاف بھی اگر اس کی عقل ہدایت کرے حرکت کر سکتا ہو، اور اپنے فعل و ترک میں جی چاہنے نہ چاہنے کا پابند نہ ہو۔

یہ ارادہ اور وہ علم جس کا ذکر پہلے ہوا۔ بزرگ ترین مخلوقات یعنی انسان کے ساتھ مختص ہیں۔ اور ان ہی دو نشانیوں سے انسان حیوانات سے اور بڑا آدمی بچوں سے باعتبار اپنے کمال کے پہچانا جاتا ہے۔ بچہ جب اپنی پیدائش کے مدارج طے کرتا ہوا رحم مادر سے باہر آتا ہے تو وہ نہ بھلے بُرے، نیک و بد اور نافع مضر کی تمیز کھتا ہے اور نہ اس کا کوئی ارادہ کسی قانون عقلی کا تابع ہوتا ہے۔ اور بڑوں جوں اس کے قویٰ میں نشوونما۔ اس کے علم میں ترقی اس کی معلومات میں وسعت ہوتی جاتی ہے اس قدر اس کے انفعال و اعمال فہم و دانش کے قاعدوں میں منضبط ہوتے جاتے ہیں۔ اب اگر اس کا علم سچا ہے اور اس کی عقل نے جو فتوے نافذ کئے ہیں وہ صحیح ہیں تو اس کے سب عمل درست ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس کی عقل نے لغزش کھائی نافع کو مضر۔ مضر کو نافع یا نیک کو بد، بد کو نیک سمجھ لیا تو ہرگز توقع نہیں کہ وہ اپنی حرکات و سکنات میں کچھ روی و غلطی سے محفوظ رہے اس صورت میں ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ صحیح علم کے حاصل ہونے کے ذرائع سوچے اور تازہ بست اپنے اندر ان کے پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

لیکن جس حد تک غور کیا گیا علم کی حقیقت اس سے زیادہ معلوم نہیں

ہوئی کہ کسی چیز کا نقشہ ایسی طرح ہماری عقل میں کھینچ جائے جیسا کہ آئینے میں
 کسی شے کی تصویر نظر آنے لگتی ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص ہماری نظر سے گزرا
 یا ایک شاندار مکان ہم نے کسی جگہ دیکھا اور کچھ دیر کے بعد ہماری آنکھوں
 سے اوجھل ہو گیا۔ تو پھر ہم جب کبھی اس شخص یا اس مکان کو دیکھتے ہیں۔
 فوراً شناخت کر لیتے ہیں کہ یہ وہی شخص اور وہی مکان ہے۔ اگر ہمارے
 پاس کوئی ایسا نقشہ جو اس مکان یا اس شخص پر پورا پورا منطبق ہو موجود
 نہ ہوتا تو وہ اور کون سا معیار تھا جس کے ذریعہ سے اتنی مدت کے بعد ہم
 کو یہ شناخت ہو گئی۔ اس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کا ذہن
 (عقل) مثل ایک آئینہ کے ہے اور اس میں جو معلومات حاصل ہوتے ہیں۔
 وہ اس عکس کی مانند ہیں جو کسی شے کے محاذات کے وقت آئینہ میں دکھائی
 دیتا ہے۔ اتنا فرق ہے کہ آئینہ میں صرف ان اشیاء کا عکس پڑتا ہے۔ جو
 آنکھوں سے نظر آنے کے قابل ہوں اور ذہن میں فہم کی چیزیں منقش
 ہو جاتی ہیں۔ مثلاً کسی اسپیکر کی ایک لمبی چوڑی تقریر تم نے سنی اور اس
 کے مضامین کا خلاصہ تم نے اپنے ذہن میں ملحوظ رکھا تو اب جب کبھی کوئی
 شخص وہ تقریر کرے گا۔ تم فوراً سمجھ جاؤ گے کہ یہ بعینہ وہ مضامین ہیں جو
 فلاں اسپیکر نے بیان کئے تھے۔ اگر ان مضامین کا کوئی نوٹ تمہارے پاس
 نہیں تھا تو تم نے یہ کیسے جانا کہ وہ اور یہ تقریر ایک ہی ہیں۔ اس سے
 بدیہی طور پر معلوم ہوا کہ ہمارے ذہن میں ان مضامین کا کوئی خاکہ موجود
 تھا۔ حالانکہ ان ہی مضامین کا عکس اگر ہم آئینہ میں لینا چاہیں تو بالکل

ناممکن ہے۔

غرض آئینہ میں اور ذہن میں اتنا تفاوت ہے کہ ایک میں مخصوص چیزوں کا عکس آتا ہے اور دوسرے میں ہر چیز کا مگردونوں میں اس قدر اشتراک ہے کہ اس میں بھی کسی چیز کی تصویر حاصل ہوتی ہے اور اس میں بھی اب اگر کوئی چیز آئینہ میں منعکس ہونے کے قابل ہو لیکن منعکس نہ ہو تو جہاں تک تتبع اور استقرار سے معلوم ہوا اس کے پانچ وجوہات ہو سکتے ہیں۔ یا یہ کہ وہ جو تہر (لوہا) جس سے آئینہ بنتا ہے اس نے ابھی تک صقیل ہو کر آئینہ کی صورت اختیار نہیں کی یا آئینہ بن چکا۔ مگر رنگ آلود ہو گیا۔ یا صاف شفاف ہے مگر جس چیز کا عکس اس میں لینا چاہتے ہو وہ اس کے مقابل نہیں۔ یا مقابل بھی ہے مگر آئینہ کے اور اس شے کے بیچ میں کوئی دوسری شے حائل ہے یا عکس لینے والے کو یہ معلوم نہیں کہ اس صورت کا عکس کس جہت میں ہو کر لیا جاسکتا ہے۔ ان سب حالتوں میں اشیاء مطلوبہ کا عکس آئینہ میں نہیں آسکتا۔ اور اگر ان موافق میں سے کوئی مانع موجود نہ ہو تو پھر محال ہے کہ محسوس کی صورت اس میں ظاہر نہ ہو۔

ٹھیک اسی طرح انسان کے قلب (عقل) کی حالت ہے کبھی تو ایسا ہوگا کہ خود قلب ابھی ناقص ہے اور انعکاس کی پوری قابلیت اس میں پیدا نہیں ہوئی۔ جیسا کہ شیرخوار بچہ کا قلب کہ وہ معقولات کے علم سے بالکل غالی ہوتا ہے۔ اور کبھی معاصی اور ناپاک افعال کے ارتکاب سے قلب پر ایک قسم کی کدورت اور ظلمت چھا جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی پوری جہلا اور

سفائی باقی نہیں رہتی۔ اس لئے اس میں لطیف اور باریک چیزوں کا انعکاس
سب سے ہوتا۔ اور خدا کی ذات و صفات اور غیب کے اسرار سے یہ قلب بالکل
ری رہتا ہے۔

اس قلب کے رنگ چھوڑنے کی اس کے سوا کوئی تدبیر نہیں کہ ہم تن
نزدکی اطاعت کی طرف توجہ اور مقضائے شہوات سے پورا پورا اعراض کرے
وہ مجاہدات کا وہ طریقہ اختیار کرے جو اس فن کے تجربہ کاروں نے ناجائز خواہشات
کے استیصال کے واسطے تلقین کیا ہے۔ والذین جہادوا فینا لنھدینھم
سُبُلَنَا۔ اور من عمل بما علم ورثا املہ علم ما لم یعلم میں اسی راہ
کی طرف اشارہ ہے۔

لیکن کبھی آدمی کا قلب گناہوں کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوتا ہے
اور پھر بھی اس میں علوم ذات و صفات اور حقائق اشیاء مرتسم نہیں ہوتیں۔
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی توجہ ان چیزوں کی طرف کامل نہیں ہوتی
بلکہ وہ آفات نفس کے جاننے یا طرق معاش کے مہیا کرنے میں مشغول
ہوتا ہے تو وہ چیزیں جن کی طرف اس کے قلب کو توجہ نہیں ہے۔ اسی
طرح منعکس نہیں ہو سکتیں جس طرح آئینہ میں وہ صورتیں جو اس کے محاذ
نہ ہوں۔ ہاں قلب کبھی عارف بھی ہوتا ہے اور توجہ بھی کامل ہے مگر وہ
عاشق غافل جو تقلید یا حسن ظن کی بنا پر دل میں پہلے سے راسخ ہیں حقائق
کے انعکاس کے لئے حجاب بن جاتے ہیں اور جیسا کہ اور شے مطلوب کے
درمیان میں اگر کوئی شے حائل ہو جائے تو اس کا عکس اس میں نہیں پڑتا

ایسے ہی حجاب کے وقت ہماری عقل حقیقی علوم کے حاصل کرنے سے قاصر رہتی ہے اور کبھی علم کے یہ تمام سامان جمع ہوتے ہیں مگر جن حاصل شدہ علوم پر یہ علم متفرع ہوتا ہے ان میں مناسب ترتیب قائم کرنی ہم کو نہیں آتی اس لئے ہم علم سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنی گدی کے پیچھے کا حال آئینہ میں دیکھنا چاہے۔ اب اگر وہ آئینہ کو آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے تو پیچھے کا حال اس میں کھل نہیں سکتا اور اگر پیچھے لیجاتا ہے تو گوانع کا اس ہو جاتا ہے مگر آنکھیں اس عکس کو دیکھ نہیں سکتیں۔ اُس وقت یہ شخص باوجود تمام اسباب مہیا ہونے کے عکس کے دیکھنے سے اس لئے محروم ہے کہ اس کو اس عکس کے لینے کا طریقہ معلوم نہیں۔ اگر کوئی اس کو یہ بتلا دے کہ ایک آئینہ پیچھے لیجاؤ اور ایک آئینہ اس آئینہ کے محاذات میں اس طرح سامنے رکھو کہ جو عکس اس آئینہ میں پڑے اسی عکس کا پر توہ دوسرے آئینہ میں بھی آجائے تو اس طریقہ کے معلوم ہونے سے اس کی ساری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور جو وقتیں اس عکس کے لینے میں وہ اٹھا رہا تھا وہ یک لحظت جاتی رہیں گی۔

یہی حال بعینہ انسان کے قلب کا سمجھو اور یقین کر لو کہ یہی امور ہیں جو اکثر حقائق کی معرفت سے ہم کو بے بہرہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ موانع نہ ہوں تو بیشک ہر قلب اس فیض علم کے حاصل کر لینے کی پوری قابلیت رکھتا ہے جو فیاض ازل کی طرف سے بغیر کسی بخل کے ہر وقت اور ہر آن جاری ہے۔
○ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچے مذہب کے احکام عقل کے مطابق ہوتے

میں ان کا یہ قول اس اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ ایک کامل اور صاف و شفاف عقل جس میں حقائق کے انعکاس کی سب شرائط موجود ہوں۔ ہرگز خدا کے حکم کے خلاف حکم نافذ نہیں کر سکتی اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ احکام خداوندی کو اپنی عقل کی میزان میں نہ تو لو۔ ان کی غرض یہ ہے کہ ہماری زندگی آلود عقلوں میں خدائی اسرار کا انعکاس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس فرقہ کا یہ خیال ہے کہ حقائق نبوت اور حقائق صفات الہیہ ہماری فہم و ادراک سے بالاتر ہیں وہ عام فہم اور ادراک کے لحاظ سے بالکل سچ کہتے ہیں اور جس شخص کا یہ قول ہے کہ نہیں یہ چیزیں بھی بذریعہ عقل انسانی کے دریافت ہو سکتی ہیں تو اس کا مدعی بھی غلط نہیں ہے۔ وہ بجا طور پر عقل انسانی اسی کو قرار دیتا ہے جس میں نفسانی کمزرتیں اور آلائشیں نہ ہوں۔

عرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ لوگ درجات عقل کے موافق جنت میں جائیں گے اس پر محمول ہے کہ حقیقی عقل کو جس قدر ترقی ہوگا جنت کے دروازوں سے قریب ہوتا جائے گا۔ اور یہ مقولہ کہ اکثر اہل جنت بے عقل ہوں گے۔ اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو دنیا کی کاموں میں متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے اہل سمجھے جاتے ہیں اور علیکم بدین العجائز کا خطاب بھی انہیں سے ہے جن کے ذوق اسرار کے متحمل نہیں ہو سکتے۔

اب تم پھر ایک دفعہ ان متعارض اقوال کو یاد کرو جن کے سلجھانے میں تم سخت پریشان تھے اور جن کی کوئی درست توجیہ تم سے بن نہ پڑتی تھی۔
اور اخیر میں امام صاحب کی اس زہین نصیحت کو خوب یاد رکھو۔

فلا يغناها باله تنزل عن السماع ولا
 غنا بالسماع عن العقل فالداعی
 الی محض التقليد مع عزل العقل
 بالکلیة جاهل والمکتفی بمجرد العقل
 عن انوار القرآن والسنة مغرور
 فایات ان تکون من الفرقین وکن
 جامعین الاصلین فان العلوم العقلیة
 کالاعذیة والعام الشرعیة
 کالادویة والشخص المریض
 یتضرر بالغذاء متی فاته الدواء
 فکذا انک امراض القلوب لا یمکن
 علاجها الا بالادویة المستفادة
 من الشریعة وهی وظائف العبادات
 والاحمال الی رکعها الانبیاء
 صلوات الله علیهم لای لاح القلوب
 فمن لا یدادی قلبه المریض بمعالم
 العبادة الشرعیة واکتفی بالعلوم
 العقلیة یتضرر بها کما یتضرر
 المریض بالغذاء ووطن من یظن

بہ عقل کو نقل سے استغناء اور نہ نقل و نقل سے بے نیاز
 ہے یہ اگر عقل کو معزول کر کے محض تقلید کی طرف جانے
 والا جائے ہے ایسی طرح وہ شخص بھی دھوکہ میں ہے
 جو قرآن و سنت کے انوار سے علیحدہ ہو کر صرف اپنی عقل
 پر بروسہ کرے تو تم کو ان دونوں گمراہوں میں سے کسی
 میں کسی داخل نہ ہونا چاہیے بلکہ عقل و نقل کا جامع بننا
 چاہیے۔ کیونکہ علوم عقلیہ عقل کی غذا علوم شرعیہ اسکی
 دوا ہیں اور جو عقلی دوا کا استعمال نہ کرے اس کو غذا
 کے اتمام سے نقصان پہنچ جاتا ہے یہی حالت ان
 کے امراض کی ہے کہ انکا علاج شرعی دواؤں سے
 یعنی ان عبادات اور اعمال سے ہی ہو سکتا ہے جن کو
 انبیاء علیہم السلام نے اس کام کیلئے ترکیب دیا ہے
 پس جس کا دل بیمار ہو اور وہ طب شرعی کے بموجب اسکا
 معالجہ بھی نہ کرے اور علوم عقلیہ کو اپنے حق میں کافی
 سمجھے وہ اسی طرح ہلاک ہوگا جس طرح بیمار آدمی غذا
 سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ باقی جو لوگ سچے علوم عقلیہ کو
 علوم شرعیہ کے غلاف تصور کرتے ہیں اور دونوں میں
 تطبیق کو محال سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا خیال اس وجہ سے
 ہے کہ انکی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہیں۔

ان العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وان الجملة بينهما غير

ممكن ظن صادر عن عمی فی عین البصيرة

(خدا کی پناہ)۔

نعوذ بالله منه

یہاں تک ہم نے امام غزالیؒ کی تقریر کا حاصل نقل کر دیا۔ امام صاحب کی تقریر اگرچہ نہایت صاف نہایت ایس۔ نہایت عام فہم اور نہایت پراسرار ہے لیکن اس میں چند ایسے ناعمی مقدمات بھی ہیں جن کا انکار کر دینا ہمارے ایک بیباک حریف سے کچھ مستعجب نہیں ہے۔

ہم امام صاحب کے اس قابل قدر بیان کی بہت کچھ عزت کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ایک ظاہر پرست اور آزاد منش مقابل اس پر نکتہ چینی کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر ہم ذہن میں صورتوں کا انعکاس تسلیم کر لیں تو جو شرائط آئینہ میں انعکاس کیواسطے قرار دی گئی ہیں ان سب کا ذہن میں پایا جانا کیوں ضروری ہے۔ یہ ہم نے مانا کہ ذہن میں اور آئینہ میں ایک حد تک مشابہت پائی جاتی ہے مگر ان دونوں میں تفاوت بھی بے انتہا ہے جس کا اعتراف ہم بھی پہلے کر چکے ہو۔ اب ان تفاوت کی بنا پر بعض وہ شرطیں جو آئینہ میں ضروری ہیں حصول علم میں ضروری نہ ہوں۔ یا ان کے برعکس تو ایسا مفاد نہ ہے۔

اسکے سوا یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اعمال بد کی مباشرت یا گناہوں کے ارتکاب سے قلب پر کسی قسم کا تاریکی آجاتی ہے۔ اول تو ہم اعمال کی تقسیم نیک و بد کی ذات تسلیم ہی نہیں کرتے۔ دوسرے معاملہ میں ملوث ہونا بیشک قوت عملیہ کے لئے یا فاسد ہونے کا نتیجہ ہے۔ لیکن قوت عملیہ کا اس اثر بد سے متاثر

ہونا بظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نیز بقول قاضی ابن رشد اندلسی کے قرآن پاک نے
جایجا قیاس اور نظر کے طریقوں پر متنبہ کیا ہے اور خود بھی مختلف مواقع میں استدلال
سے کام لیا ہے۔ پس اگر شریعت کے احکام عقول عامہ سے بالاتر تھے تو قرآن نے
ہم سب کو عقل سے کام لینے اور غور و فکر کرنے کی طرف کیوں توجہ دلائی اور بقول سرید
کے ہر ایک انسان کو ایسے احکام کا مکلف بنانا کیونکر صحیح ہوا جو اس کی سمجھ سے
بازر تھے۔ حالانکہ انسان اپنے ذی عقل ہونے کی وجہ سے ہی تکلیف شرعی کا مستحق
ہوا ہے۔

یہ اور اس قسم کے اور شبہ ہارنا ہیں جن کو سن کر ہم ورنہ اتنا ہی کہنا چاہتے،
ہیں کہ شعر

چو شنوی سخن اہل دل گو کہ خطاست سخن شناسی ہی دہر لغٹا اینجا ست

اور بیاس خاطر معترض امام صاحب کے جادہ استدلال سے ہٹ کر
یا آگے بڑھ کر اس زبردست فاضل کی تقریر کی عزت رجوع کرتے ہیں جس
کی تصنیفات میں جتنا غور کرنا مینا ہی اس کی دہبی دانشمندی اور صادق البیانی
کا اعتراف لازم ہے۔ یہ وہ فاضل ہے کہ جس کو اگر ہم اپنے عہد کا شیخ اکبر امام غزالی
اور شاہ ولی اللہ سب کچھ کہہ دیں تو بیجا نہیں۔ اور یہی وہ فاضل ہے جس نے
علم کلام کی ایک ایسے انوکھے طرز میں بنا ڈالی جو دانشاء اللہ، قیامت تک
کے واسطے پتھر کی لکیر ہے اور جس پر ہمارا راز کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔

اس فاضل نے جس کو عام طور پر مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ
علیہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اپنی مختلف کتابوں میں جو مفید بیانات درج

کئے ہیں وہ اس مسئلہ عقل نقل میں ہماری بہت زیادہ مشکل کشائی کرتے ہیں اور
اب ہم ذیل میں کچھ لکھیں گے وہ تمام تر انہی تصانیف سے ماخوذ ہوگا۔ شعر
مطرب ترانہ و گہرا پردہ ساز کن زیرا کہ حرف عشق نیدار دانتہا

○ صحیفہ عالم کا وسیع مطالعہ کرنے سے یہ بات بخوبی روشن ہو چکی ہے کہ
بقول طبعیین کے فطرت نے اور بخیال اہل مذاہب کے، خدائے مختار نے دنیا
کی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی اور جوں جوں تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے
دوں دوں ہر ایک تھوٹی بڑی چیز کے منافع ہم پر ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ اس لحاظ
سے کائنات کا ہر جزو بیش قیمت حکمتوں کا مجموعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہر شے
کا تعلق کسی نہ کسی ایسی ایک یا چند اغراض سے بھی ہوتا ہے جنکی کمی زیادتی پر اس
شے کا کماں اور نقصان منحصر ہے اور جن کو ہم اس شے کے اصلی اغراض کہہ سکتے ہیں
مثلاً حیوانات میں گھوڑے کی مدح و ذم اور اس کا حسن و قبح رفتار پر موقوف ہے
اگرچہ وہ گدھے کی طرح پالان بھی اٹھا سکتا ہے اور گائے بکری کی طرح اس کو
ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں۔ اور اس کا درد بھی پی سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس کے درد
کی افراط یا بدن کی فزہی۔ یا بار برداری کی طاقت اس کی تدرویت میں اسی طرح
کچھ زیادہ و خیل نہیں جس طرح گائے اور بھینس میں چونکہ مقصود اعظم درد دہی وغیرہ
ہے اس لئے ان کی تیز رفتاری اور قدم بازی کا کوئی اثر ان کی بھلائی پر نہیں پڑتا
یا گلاب کے پھول کی حسن و خوبی اس کے رنگ و خوشبو سے ہے۔ ذائقہ سے کچھ
بھی غرض نہیں ہوتی۔ یا آم کے ذائقہ سے سرد کار ہے اس کے رنگ و خوشبو
سے چنداں تعرض نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی کتاب سے اگرچہ ہم کسی وقت تمکیم کا

کا کام لے سکتے ہیں۔ لیکن غرض اصلی اس سے پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ یا ضرورت کے وقت کپڑوں کو جلا کر کھاپکا سکتے ہیں۔ مگر ہم مقصدان سے یہی ہے کہ وہ آدمی کے بدن کی پر وہ پوشی اور زینت کا سبب بنیں۔

غرض عالم کے تمام اجزاء پر نظر ڈالی جائے۔ ہر موقعہ پر یہی شان نظر آئے گی پھر ناممکن ہے کہ انسان جو ہمیشہ اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کیا کرتا ہے کسی ایسی عرض اعلیٰ اور مطلب اعظم سے خالی ہو جس کے ہونے نہ ہونے پر اس کی بھلائی برائی مؤثر نہ ہو اور جس کے ذریعہ سے وہ روح دستاویز یا مجبور مذمت کا مستحق سمجھا جائے۔

بیشک اس مقصد اعظم کے متعین کرنے میں ہم کو سخت دشواری پیش آئے گی لیکن ہم اس عقدہ کو خود اعضاء انسان کی بناوٹ اور اس کے قوی کی ترکیب سے حل کریں گے اور ہم یقین کرتے ہیں کہ خود انسان زبان حال سے اس مقصد کی جستجو میں ہماری رہنمائی کرے گا۔

ہم جب اس معجون مرکب (انسان) کی اندرونی و بیرونی حالتوں میں غور کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان پانچ چیزوں سے اس کی ترکیب عمل میں آئی ہے۔ عقل، یعنی قوت علمیہ۔ شوق یا خود ارادہ اور اختیار قدرت اور طاقت۔ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک وغیرہ اعضاء جسمانی چنانچہ جس قدر کام انسان کرتا ہے ان میں یہ پانچوں آلات اپنا اپنا عمل کرتے ہیں۔

فرض کرو کہ ایک شخص شب کے وقت ایک جنگل میں چلا جا رہا ہے اس نے در سے اپنے راستہ پر کسی جانور کو دیکھا۔ جس کی نسبت کبھی تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ

یہ شیر ہے اور کبھی سمجھتا ہے کہ کوئی بیل کھڑا ہے۔ اب فطرۃ انسان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نفع اور ضرر کے پہلوؤں کو سوچے۔ اگر اس پر ضرر کا پہلو متعین ہو گیا یعنی یہ کہ بھاڑ کھانے والا شیر ہے تو طبعاً اس پر ایک قسم کے غوث یا ابتلاب کی کیفیت ظاہر ہوگی اور اس کی قدرت اور طاقت، تحریک، میں آئے گی۔ اور اگر اعضا جسمانی قابو میں ہوئے تو اسے پاؤں وہاں سے بھاگنا شروع کر دے گا۔ اور اگر یہ شخص اس جانور کو شیر نہ سمجھتا یا شیر سمجھ کر ایذا پہنچانے والی چیز نہ تصور کرتا تو برابر اپنے شوق میں اُدھر بڑھتا چلا جاتا۔

اس سے یہ امر بدیہی طور پر ثابت ہوا کہ شوق اور غوث، ارادہ اور اختیار طاقت اور قدرت ہاتھ اور پاؤں وغیرہ (جن کے مجموعہ کو ہم قوت علمیہ سے تعبیر کرتے ہیں) سب کے سب عقل یعنی قوت علمیہ کے محکوم اور زیر فرمان ہیں۔ اور جب عقل مفرد قوت علمیہ کا کام نفع و مضر کی شناخت یا نیک و بد کی تمیز اور قوت علمیہ کا کام حسب اشارہ عقل کسی عمل کا وجود میں لانا ٹھہرا تو اوّل کی حکومت اور دوسرے کی محکومی کے لحاظ سے ان دونوں کے مجموعہ معنی انسان کا کل کام یہ ہوا کہ وہ سوچ سمجھ کر مفید و مضر میں پڑے اور مضر کاموں سے بچے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ دنیا میں اعمال کی تقسیم نیک و بد یا نافع و مضر کی طرف ہو سکتی ہو۔ کیونکہ اگر عقلی دنیا سے بھلے بڑے کا فرق بالکل اٹھا دیا جائے تو قوت علمیہ کے کارناموں کے لیے کوئی میدان ہاتھ نہ آئے گا جیسا کہ ہم ابھی بتلا چکے ہیں کہ قوت علمیہ صرف یہی کام کر سکتی ہے کہ مفید اور بہتر کاموں کا ناقص اور مضر کاموں سے انتخاب کرتی رہے اور قوت علمیہ کی اس کارگزاری کے لئے دو قسم کے اعمال کا اس کے سامنے پیش ہونا

ضروری ہے۔

اب چونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اعمال کی قسمیں کئے بغیر انسان کی خلقت ہی بیکار رہتی ہے تو اس کا بھی سراغ نکل آیا کہ تمام عالم ہمیشہ سے اس پر متفق کیوں ہے کہ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں نیک اور بد یا دوسرے الفاظ میں نافع اور مضر یہاں تک کہ جو محمد کسی مذہب کے قائل نہیں وہ بھی افعال و اعمال کی اس بدیہی تفریق کو تسلیم کرتے ہیں۔

اب جو کچھ گفتگو باقی ہے وہ صرف اس میں ہے کہ اعمال میں نیک و بد اور نافع و مضر کی تعین کس طور پر کی جائے یعنی یہ کس طرح معلوم ہو کہ یہ فعل اچھا ہے یا برا۔ اس سے راحت پہنچے گی۔ اس سے تکلیف لیکن خوش قسمتی سے جو تقریریں مرقوم ہوئی اس سے اس سوال کا جواب بھی کافی حد تک نکل آیا۔ کیونکہ جب عقل یا قوت علیہ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ وہ بھلے اور برے یا مفید اور مضر اعمال میں امتیاز قائم کیا کرے۔ تو یقیناً قدرت نے اس میں اس امتیاز صحیح کا ملکہ ودیعت کیا ہوگا۔ اس وجہ سے یہ رائے مضبوط معلوم ہوتی ہے کہ عقل سلیم جس کام کا حکم کرے وہ نافع ہو اور جس سے وہ انکار یا گریز کرے اس میں کوئی مضرت ہو۔

یہاں سے اس کی بھی قوی امید ہوتی ہے کہ اگر خدا کی جانب سے بندوں کی ہدایت کے لئے کچھ احکام نازل ہوں جن کے مجموعہ کو مذہب کہتے ہیں، تو وہ بھی موبہ عقل کے موافق ہوں ورنہ خدائے برتر کی دانائی اور متانت پر یہ الزام عائد ہوگا کہ اس نے عقل کو بھی ہمارے قوی پر حکومت عطا کی تاکہ وہ سب اس کے اشاروں پر کام کریں اور رسول کو بھی حاکم بنا کر بھیجا تاکہ اس کی اطاعت

کی جائے۔ اور ساتھ ہی دونوں کو متضاد بلکہ متناقض احکام بھی دیدتے ہیں جس میں سے ایک کو قبول کرتے ہیں تو لازمی طور پر دوسرے سے سرتابی کرنی پڑتی ہے۔ غرض اب نہایت یاد توجہ طریقے سے یہ طے ہو گیا کہ سچا مذہب وہی ہے جو عقل سلیم کے مطابق ہو۔ اور بقول قاضی ابن رشد کے ہر اس شخص کو جس کے پاس عقل سلیم موجود ہے اپنے عقل سے کام لینا اور نظر و فکر کے صحیح طریقوں میں غور کرنا چاہیئے۔

اور بیشک تمام قرآن اور تمام احادیث کا یہی منشا ہے کہ وہ عقل کے دستور العمل کے موافق تعلیم دیں۔ اور ہر انسان کی عقل جب تک کہ وہ گرد و پیش کے خیالات سے متاثر نہ ہو اور جب تک کہ عقلی صحت کا زائل کر دینے والا کوئی مرض اس کو لاحق نہ ہو ان ہی سچے اعمال کی ہدایت کرے گی جن کے رواج دینے کے واسطے خدا کے صادق القول پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔

لیکن ان تمام مراحل کے بعد بھی ہم کو جس مرحلہ کا طے کرنا ہنوز باقی ہے وہ یہ ہے کہ عقل کے ساتھ سلیم کی قید بڑھانے سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ بعض عقلمند غیر سلیم بھی ہوتی ہیں اور جب سلیم کے معنی تندرست کے قرار دیئے گئے ہیں تو غیر سلیم اس عقل کو کہیں گے جو مریض اور بیمار ہو۔

تو یہ ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ تندرست (سلیم) عقل کونسی ہے اور بیمار کونسی۔ آیا عقل کو بھی کوئی مرض لگ سکتا ہے اور اگر بالفرض لگ سکتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے واسطے طبیب کون ہے؟ اور اس کے مرض کی علامات کیا ہیں؟

صرف یہی استفسارات ہیں جو باقی رہ گئے۔ اور ان ہی کے حل ہو جانے پر اس بحث کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر آپ کو ان سوالات کا جواب سننے سے پہلے چند مختصر امور کا ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔

(۱) اول یہ کہ جو کام ایسے آلات کے ذریعہ سے کیا جائے جن میں احساس اور ادراک نہ ہو تو اس کام کا نفع نقصان ان آلات کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ بلکہ اس شخص سے تعلق رکھتا ہے جو ان آلات سے یہ کام لینے والا ہے مثلاً بڑھئی کے کام میں بسولہ آتا ہے اگر اس کی وصال چھڑ جائے یا لکھنے میں کاتب کے قلم کی نوک ٹوٹ جائے تو یہ سب بڑھئی اور کاتب کا نقصان سمجھا جائے گا بسولہ اور قلم کے حق میں نہ کوئی نفع متصور ہے نہ نقصان۔ کیونکہ نفع نقصان کا وجود درحقیقت راحت اور تکلیف سے وابستہ ہے اور راحت و تکلیف کو وہی اشیاء محسوس کر سکتے ہیں جن میں ادراک اور شعور ہو۔ بہر حال جب آلات کا نفع و ضرر اصل فاعل کا نفع و ضرر ٹھہر تو قوی عملیہ کے کاموں میں جو کچھ نفع یا نقصان ہو گا وہ فی الواقع عقل اور روح کا ہو گا کیونکہ ادراک و شعور عقل و روح ہی کا خاصہ ہے اور سب قوتیں اس کے آگے بمنزلہ آلات کے ہیں جیسا کہ ہم ابھی تحقیق کر چکے ہیں۔

(۲) دوسری بات یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ قوت عقلیہ اور قوت عملیہ کے مابین قدرت نے کچھ ایسا مستحکم رابطہ پیدا کیا ہے کہ ان میں ہر ایک کے آثار دوسرے تک متعدی ہوتے ہیں۔ قوت عقلیہ کے جو آثار قوت عملیہ میں ظاہر ہوتے ہیں کچھ تو وہی ہیں جن کا تعلق صفت حکومت سے ہے یعنی تمام قوی عملیہ کا بمقتضائے محکومیت

عقل کے ایک اشارہ پر حرکت میں آ جانا اور بعض آثار ایسے ہیں جن میں عقل کی اس حکومت کو کچھ بھی دخل نہیں۔ جیسے غصہ کے وقت چہرہ کا تھمنا اور آنکھوں کا سرخ ہونا یا خوف کے وقت جسم کا کانپنا اور زلک کاڑ جانا۔ ان حالتوں میں جب کسی اشتعال انگیز یا ہیبت ناک چیز کا ادراک عقل کو ہوا تو فوراً بلا ارادہ اور بلا اختیار غصہ یا خوف کے آثار جسم پر ظاہر ہو گئے۔ درآئیں ایک حکومت کی حیثیت میں قصد اور اختیار کا پایا جانا ضروری تھا علیٰ ہذا القیاس قوتِ عملیہ کی طرف سے بھی جو اثر عقل و روح تک پہنچتا ہے وہ طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہی بلحاظ محکومیت اور آلہ بننے کے قوتِ عملیہ کے تمام منافع اور مضار کا عقل کے واسطے ثابت ہونا دوسرے بعض کیفیاتِ بدنی سے عقل و روح کا بے اختیار کلفت یا راحت اٹھانا چنانچہ میل کچیل اور بول دہراز سے جو کچھ نفیس طبعوں کو کدورت یا بخار و درد سر وغیرہ میں کلفت یا بدن کی صفائی کی لذت اور عافیت میں راحت ہوتی ہے وہ سب اسی قسم میں داخل ہے۔ اب جانہیں سے ان پنہائی تعلقات۔ تاثر و تاثر اور فعل و انفعال کے سلسلہ کو دیکھ ہم کو تطبیعی طور پر یہ یقین ہو گیا کہ قوتِ عملیہ کے بعض اعمال قوتِ عملیہ (یا عقل یا روح) کے حق میں مفید اور بعض مضر ہو گئے۔ اور کوئی ایک فعل بھی قوتِ عملیہ کا اس نفع و ضرر سے خالی نہ ہو گا۔

○ پس اگر کوئی ایسا کامل آدمی جس کی روح کی صحت اور عقل کی سلامتی، دلائل قویہ سے ثابت ہو چکی ہو اعمال کے حسن و قبح کے متعلق کچھ فتویٰ نافذ کرے اور ہم اپنی قوتِ عملیہ کی کاردائی اس کے خلاف پائیں تو ہم کو اطمینان کہ لینا چاہیے کہ ہماری قوتِ عملیہ مضرت یا بالفاظ دیگر مرض میں مبتلا ہے اور اسے تاثر و تاثر کے

کے قانون کے موافق جو قوتِ عملیہ اور عقل کے درمیان ابھی ثابت ہو چکا ہے یہ کہنا پڑے گا کہ قوتِ عملیہ یعنی عقل بھی اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے بلکہ بیماری میں پھنسی ہوئی ہے کیونکہ اگر عقل تندرستی کی حالت میں ہوتی اور پوری قوت کے ساتھ صحیح احکام نافذ کرتی تو قوتِ عملیہ جو ہر طرح سے اس کی محکوم اور زبردست ہے ہرگز اس کی عدول حکمی نہیں کر سکتی تھی۔

اس سے بھی زیادہ ضعف اور اضمحلال عقل کا اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کہ وہ خود بھی کسی عمل کے فوائد یا نقصانات سے واقف ہو۔ اور شہوت کے غلبہ یا کسی نفع جزئی معجل سے متاثر ہو کر اپنے اصلی حکم کے خلاف قوتِ عملیہ سے عملدرآمد کرادے۔ حتیٰ کہ عمل کی ممارست سے عقل ایسی پاگل بن جائے کہ اسی مرض کو صحت سمجھنے لگے۔ چنانچہ ہر زمانہ اور ہر قوم کے حالات کا تتبع کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں اکثر افراد اس قسم کے روحانی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔

دور کیوں جاتے ہو۔ اپنے زمانہ ہی کا حال مشاہدہ کر لو کہ اکثر لوگ ایسی موٹی موٹی باتوں میں جن کے بھلے برسے سے سب واقف ہیں۔ جان بوجھ کر خلاف عقل عملدرآمد رکھتے ہیں۔ اور خاص وہ امراض جو تپ و ق کی طرح مریض کو بھی کم محسوس ہوتے ہیں ان کی تشخیص تو کوئی طبیب ہی کر سکے تو کہہ سکے۔ پھر اکثر ارداد کا یہ حال ہے کہ بچپن سے تاحیات ان علتوں میں گرفتار رہنے کی وجہ سے صحت کی لذت سے آشنا ہی نہیں ہوتیں۔ اور کینہ حسد۔ بغل۔ تکبر۔ خود پسندی وغیرہ امراض سے قطع نظر کہ وہ عام امراض جن کو وبا فی امراض کہنا چاہیئے نہایت کثرت سے وقوع میں آتے رہتے ہیں۔

جس قوم کو چاہیے دیکھ لیجئے کہ شادی - غمی - اور سوائے ان کے اور معاملات
 میں جیسا کہ ایسی فیو واد اور رسوم قبیحہ کے پابند ہیں کہ جن کے نقصانات کا دل و جان
 سے اقرار کیا جاتا ہے اسی طرح ہر فرقہ ایک جہاں ہی عقائد پر دل جمائے بیٹھا
 ہے۔ اگر ان سارے فرقوں میں سے کسی ایک کو بھی حق پر قرار دیں تب بھی اکثر
 لوگ تو باطل پر ہی نکلیں گے۔

پھر اکثر اقوام کی بعض عادتوں میں ایسی خلاف عقل ہیں کہ جن کی قباحت تمام
 اہل مذاہب کے نزدیک مسلم ہے۔ ہندوستان کے رانگھڑ گوجر اور افغانستان
 کے کوہستانیوں اور عرب کے بدوؤں میں چوری قزاقی اس درجہ مردج ہوئی
 ہے کہ رواج کی رد سے ان کے خیال میں موجب طعن و تشنیع نہیں رہی۔ طوائف
 کی قوم میں زنا کی اس درجہ ترقی ہے کہ معیوب ہونے کے بجائے اس کو اپنا
 ہنر سمجھنے لگیں۔ بیویوں کی بزدلی اور غل و غلبہ کی مثل ہو گیا ہے۔ اور دوسری
 بعض قوموں میں شراب نوشی بے پردگی اور ترک ناموس کی یہ نوعیت پھٹی ہے
 کہ اس کے نتائج بد برابر دیکھتے ہیں مگر زبان پر نہیں لاتے۔ غرض مختصر لفظوں
 میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدہ کا آدہ بگڑا ہوا ہے جس کی اصلاح کی توقع بھی بہت
 کم ہو سکتی ہے۔

ایسی ابتر حالت میں جبکہ کوئی عقل بھی دالہا شاء اللہ مرض سے خالی نہیں
 ہے مجدد صاحب نے اگر یہ فرمایا کہ نبوت کا راستہ عقل کے راستہ سے علیحدہ
 ہے تو ہمارے نزدیک بہت بجا فرمایا۔ کیونکہ بیمار کی طبیعت بسا اوقات ایسی
 اشیاء کی طرف راغب ہو جاتی ہے جو اس کے لیے مضر ہیں اور ان چیزوں سے

نفرت کرتی ہے جو فی الواقع اس کو طبعا مرغوب ہیں بخار والا اکثر کھانے سے متفر ہو جاتا ہے۔ اور ذہل کی کلن یا خارش کی نوچ میں انسان اپنے بدن کے تراشنے اور کھال کے نوچنے پر بے اختیار مائل ہوتا ہے۔ لیکن وہ نفرت اور یہ رغبت دونوں بے محل ہیں جس کا باعث یہ ہی مرض ہوا ہے۔

اب اگر مجدد صاحب یا اور کوئی عالم یہ حکم صادر فرمائیے کہ مذہب مرغوباً عقل سلیم کے مجموعہ کا نام ہے اور درحقیقت ہے بھی ایسا ہی اتقان مرہض عقلوں کے واسطے آزادی یعنی مطلق العنانی کا اچھا خاصہ بہانہ ہاتھ آجاتا اور وہ ہرگز تندرست اور بیمار عقل میں تفریق قائم نہ رکھتیں۔ جس سے دنیا میں ایک فساد عظیم برپا ہو جاتا اور ہدایت کے بجائے گمراہی پھیلتی۔

بہر حال جبکہ اس امر کا بادر کر لینا بالکل آسان ہو گیا کہ اکثر انسانی عقلیں مبتلا امراض رہنے کی وجہ سے اس پر قادر نہیں ہیں کہ وہ تبیین اور اطمینان کے ساتھ تمام اخلاق و اعمال میں نیک کو بد سے اور مفید کو مضر سے تمیز دیکھیں تو ناہیا اس بارے میں کسی ایسے طبیب حاذق کی طرف رجوع کرنا ضروری قرار پایا جس کی رائے کبھی غلطی نہ کرتی ہو۔ جو اپنے مریضوں پر پورا پورا رحم کھانے کے علاوہ تمام دواؤں کے خواص اور اذران سے واقف ہو جس کو مختلف دواؤں اور غذاؤں کی تاثیرات کے باریک سے باریک فرق معلوم ہوں اور جس کی نظر مومنوں کے اختلاف اور روح کی تراکیب پر کامل طور سے جاری ہو۔

لیکن ایسا طبیب اس حکیم علی الاطلاق کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ جس کے سہارے تمام عالم کی ہستی قائم ہے جس کی ذات ہر قسم کے عیوب اور امراض

سے پاک ہے اور جس کے وجود اور کمالات کو عنقریب ایک مستقل رسالہ میں ہم ردش دلائل سے ثابت کریں گے۔

دنیا میں جس قدر ہادی آئے۔ جن مقدس بندوں نے اپنی نبوت کا سکہ بھاریا جتنے سچے شریعتوں کے تبلیغ کرنے واسطے گزرے وہ سب کے سب اسی حکیم مطلق کے مطب کے نسخہ نویس اور تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اسی شہابی کالج کی اسناد و فیضیت لوگوں کو دکھلائیں اور اسی حکیم برحق کے عطا کئے ہوئے اعلیٰ تمنیٰ اور نشانات پیش کئے تاکہ اللہ کی مخلوق ماہر طبیبوں کو اشتہاری حکیموں سے جدا کر سکے۔ ہم ہر اور رہزن کے پہچاننے میں دھوکہ نہ لگے اور محافظوں کی جماعت پر لٹیروں کا اشتباہ نہ ہو۔

ہم جب نبوت کی ضرورت اور بنی کے تعین پر مبسوط بحث کریں گے اس وقت ان علامات کا تفصیل ذکر کریں گے جن سے کسی خاص شخص کی نسبت یہ دریافت ہو سکے کہ وہ خدائی مدرسہ کا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دنیا میں حکیم علی الاطلاق کی نیابت کا واقعی مستحق ہے۔

مگر اس موقع پر نہایت اختصار کے ساتھ صرف اتنا دکھانا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فیوضات اخذ کرنے اور اس کے علوم و کمالات کا مظہر بننے کے واسطے انسان میں عادت کن شرائط کی ضرورت ہے یا بالفاظ دیگر حق تعالیٰ کے مدرسہ میں طب و روحانی کما حقہ کس استعداد پر موقوف ہے۔

بلاشبہ اس قسم کے عمیق مباحث میں دخل دینے کا ہم کو کچھ استحقاق نہیں ہے اور جس دہادی میں ہم قدم زن ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کو باسانی قطع

کر لینے کا خیال محض ہماری فکر کے خارج از حوصلہ بلند پروازی سے زیادہ وقت نہیں رکھتا۔ لیکن اس نادرا قف مسافر کو راستہ کی مشکلات کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے جس کی دستگیری کے واسطے ابک اعلیٰ درجہ کا مبصر اور تجربہ کار ہادی موجود ہو۔

ہم پہلے بھی جن تیرہ و تاریک راہوں کو طے کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں ان میں کو گزرنا آسان نہ تھا اگر قاسمی تصنیفات ہمارے لیے مشعل راہ نہ ہوتیں اور اب بھی انشاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ ان ہی کی روشنی میں منزل پیش آمدہ کے مہالک خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم اپنے مقصد اعلیٰ پر صاف جا پہنچیں گے۔

وہ ذات بابرکات جس کی قوت قدسیہ نے شریعت صادقہ کے پیچ و پڑھ اور نظری و نظری اسرار کو بھی بجا بہت کی حدود کے قریب لا رکھا ہے۔ اگرچہ وہ خود دنیا سے اٹھ گئے مگر ان کی قیامت تک نہ مٹنے والی یاد گاریں ہماری رہنمائی کے واسطے زندہ جاوید ہیں۔

اس میں ہرگز مبالغہ نہیں کہ اگر حضرت مولانا محمد قاسم روحی دارالحکم فدا کی بیش بہا کتابوں پر میری دسترس نہ ہوتی تو میں ہرگز اس طرح کے نازک مسائل پر بے خوف و خطر قلم اٹھانے کی جرأت نہ کر سکتا۔ اس لئے یہ سخت احسان فراموشی اور خیانت متصور ہوگی کہ میں کسی ایسے مضمون کو اپنی طرف منسوب کر کے جو درحقیقت حضرت مولانا مرحوم کی تصانیف سے اخذ کیا گیا ہو اپنی غیر واقعی عظمت و تفوق کا ثبوت پیش کر دوں۔ میں اس سے زیادہ اپنے کو خوش قسمت اور فائز المرام بنانے کی تمنا نہیں رکھتا کہ مولانا کے عالی مضامین

میری پیرایہ بیان میں اس طرح ادا ہو جایا کریں کہ ان کی تعبیر میرے مدعا کے واسطے مفید اور صحیح ہو اور اپنے قصور فہم یا پریشانی تقریر کی وجہ سے دلائل کی تقریب نامتام نہ رہے۔ چنانچہ اس وقت بھی جس بحث کا آغاز کیا جاتا ہے اس میں میرا صرف اسی قدر تصرف ہوگا۔

یہ بحث جس کی ابتداء سے آج ہماری تحریر کی دوبارہ ابتداء ہوئی ہے فی الحقیقت نبوة کی بحث ہے اور ہم کو بہت دھرمی اور ڈھینگا ڈھینگا سے نہیں بلکہ محض حق پرستی اور انسانیت کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ وہ پر عظمت و جلال مفہوم جس کے لئے نبی رسول پیغمبر وغیرہ الفاظ وضع کئے گئے ہیں کیا خارج میں ذاتی طور پر اس کے کچھ افراد موجود ہیں یا رہ بھی منجملہ ان شاندار تجربات کے ایک تخیل ہے جن کو غلاب الہم لوگوں کے دماغ فرصت اور تنہائی میں بیٹھ کر اختراع کرتے رہا کرتے ہیں۔ اس آخر احتمال کو سن کر جس سے شان نبوة میں سخت ملحدانہ گستاخی ہوتی ہے ہم کو اندیشہ ہے کہ شاید کوئی جوشیلے مسلمان ہمارے ایمان میں تردد پیدا کرے کہ ہم پر یہی نہ بگڑ بیٹھیں اسلئے ہم ایسے صاحبوں سے بادب عرض کرتے ہیں کہ وہ بجا اس کے کہ اپنے قابل تعریف عہدہ اور جوش کو ہم مسلمان ناقصین کے حق میں صرف کہیں بہتر ہو کہ ان مطلق العنان دہریوں کی سرکوبی کے واسطے استعمال فرمائیں جن کی زبان سے ما یہلکنا الا اللہ ہر اور ان ہی الا حیا قنا الدینا وغیرہ الفاظ قرآن کریم میں نقل کئے گئے ہیں اور جن کی ایک بڑی بھاری تعداد آج کل پورپ میں زبان قال سے اور ہندوستان وغیرہ میں زبان حال سے یہ صدائیں لگ رہی ہے کہ خدا کا وجود محض ایک فرضی وجود ہے۔ نبوة در سالہ صرع کی بیانی کے نام میں۔ اعجاز

کرامات اگلے زمانہ کی نظر بندیوں کے افسانے ہیں۔ اور وحی والہام کی حقیقت دایوانوں کی بڑے کچھ زیادہ نہیں ہے۔

یہ لوگ صرف ایک عقل کے اور وہ بھی اپنی عقل کے مشورہ کو ماننا چاہتے ہیں اور ان کے مذہب میں جاوہ عقل سے ایک انج ادھر ادھر مٹنا کفر و شرک یا کم از کم گناہ کبیرہ کے برابر ہے۔

نیز ایسا شخص جس کو کبھی کسی مشکل مسئلہ کے متعلق افہام و تفہیم کا موقع ملا ہوگا بشرطیکہ اس کے بیوقوف مخاطب کے مسلمات بھی بہت ہی ٹھوڑے سے ہوں اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک ایسے آزاد فرقہ کی بے قید شبہات سے جس کا ذکر ادھر ہوا عہدہ برآ ہونا کس قدر دشوار مرحلہ ہے اور یہ کہ ہمارے مولائے روح فدوا ابی دومی، نے ان لامذہبیوں کے مقابلہ میں کس درجہ شبہات و استغلال اور معقولیت سے کام لیا ہے۔

مولانا کا اس آزاد گروہ سے صرف ایک سوال ہے وہ یہ کہ تمام مخلوقات میں نیک و بد کا تفادیت۔ بھلے بڑے کافر اور اعلیٰ ادنیٰ کے امتیازی مدارج جو ہماری تمہاری سب کی عقل نے قائم کر رکھے ہیں اس کا معیار اور پیمانہ عقل کے پاس کیا ہے عقل نے جمادات سے حیوانات کو کیوں اچھا بتلایا ہے اور تمام حیوانات کے اعتبار سے انسان کو کیوں پسند نسبت عطا کی ہے جہالت کے مقابلہ میں وہ علم کی ہمیشہ کیوں مداح رہا کرتی ہے۔ اور ہمت و شجاعت کے کارناموں کو وہ جہن و نامردی کے برخلاف کسوجہ سے سر بلند رکھنا چاہتی ہے۔ المختصر وجود کو عدم پر وجودیات کو عدمیات پر ہونے کو نہ ہونے پر استغنا کو

احتیاج پر اور راحت کو تکلیف پر کیوں ترجیح دیتی ہے۔ وہ کونسا نمونہ اس کے پاس ہے جس کے ساتھ مناسب و مشابہ ہونے اور نہ ہونے کی وجہ سے وہ مخلوقات میں سے ہر ایک چیز کو بھلا یا برا بنادینے کا استحقاق رکھتی ہے۔

اگر تم ایک اچکن کا کپڑا کسی ہوشیار درزی کو قطع کرنے اور سینے کے لئے دو یا بازار جا کر کوئی عمدہ ٹوپی اور خوبصورت جوتی خریدنے کا ارادہ کر رہے تو بیشک تم ان سب چیزوں کی حسن و خوبی اور موزونیت و غیر موزونیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو گے جو قدرت کی طرف سے تم کو ایسے ہی کاموں کے لیے عنایت ہوتی ہیں لیکن اس دیکھنے کے اندر تم کو چند پیمانوں پر ان اشیاء کے مطابق کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مثلاً اچکن کو تم اپنے بدن پر پہن کر اور جوتی کو پاؤں میں ڈال کر اور ٹوپی کو سر پر رکھ کر دیکھو گے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز اپنے پیمانہ پر پوری نہ اترے بلکہ ڈھیلی یا تنگ رہے تو تم اس کو ناموزوں سمجھ کر مسترد کر دو گے اور اگر اتفاق سے کوئی چیز خاطر خواہ اپنے پیمانہ پر مطابق ہو گئی تو پھر خود خیال کر سکتے ہو کہ تم کہاں تک اس کی قدر دانی کے لیے تیار ہو گئے۔

○ ٹھیک اسی طرح عقل کے پاس بھی ہر نیک و بد کی تمیز کا کوئی پیمانہ اور پھلے برے کی شناخت کا کوئی معیار موجود ہونا چاہیئے کہ جس پر منطبق ہونے اور نہ ہونے سے وہ ہر ایک مخلوق کے حسن و قبح کے مراتب دریافت کر سکے۔

غالباً ہر عقل کے جذبہ فطرت میں جیسا کہ ہم عنقریب ثابت کریں گے۔ مخلوقات کے ماسوا ایک ایسی اعلیٰ ہستی کا ادراک موجود ہے جو عین وجود ہونے کی وجہ سے عدم و نیستی کا شائبہ اپنے اندر نہیں رکھتی اور اسی وجہ سے وہ ہر قسم

کی احتیاجات سے بے نیاز ہے۔ وہ جی ہے۔ عالم ہے قادر ہے۔ متکلم ہے۔ ارادہ اور اختیار رکھتا ہے۔ غرض کہ تمام ہی عمدہ صفات کے جامع اور ہر طرح کے عیب و قصور سے بری ہے۔

اب جس حد تک عقل اپنی رسائی اور صفائی کے موافق کسی مخلوق کو اس ایک چیز سے مناسب پاتی ہے اسی حد تک اس کو اعلیٰ اور افضل جانتی ہے اور جو چیز اس سے بعید المناصبہ ہوتی ہے و تنہا ہی عقل اس کو پستی کی جانب دھکیلتی جاتی ہے مثلاً :-

وہ عقل کے مرتبہ شناسی کا معیار جس کو دوسرے الفاظ میں ہم خدا تعالیٰ عزوجل کہتے ہیں، چونکہ وجود ہی وجود ہے عدم کا اس میں اصلاً اختلاط نہیں اسی واسطے ہماری عقل موجودات کو ہمیشہ معدومات پر ترجیح دیتی ہے۔ پھر موجودات میں بھی جس شے میں خدائی صفات کا کم و بیش ظہور دیکھتی ہے۔ اسی حیثیت سے اس کی تفوق کو ان اشیاء کے مقابلہ میں تسلیم کرانے لگتی ہے جن میں وہ صفا نہ پائے جاتے ہوں۔

دیکھو چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند کریم زندہ ہے بجاں نہیں اور اس باب میں ہم نے دیکھا کہ آدمی اور جانور خدا تعالیٰ سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں مٹی۔ پانی۔ ہوا۔ آگ۔ شجر و حجر وغیرہ نہیں رکھتے تو ہم نے جان لیا کہ حیوانات کا رتبہ جمادات سے اونچا ہے۔ اس کے بعد خیال کیا کہ خداوند کریم عالم ہے جاہل نہیں اور ہر انسان باقی جانداروں سے علم و عقل میں ممتاز ہے تو ثابت ہوا کہ انسان جملہ حیوانات میں اشرف و افضل ہے۔ پھر انسان بھی علم و اخلاق اور

احوال و اعمال میں متعارف، اور کم و بیش ہیں تو جو کوئی علم میں زیادہ ہوا در اخلاق
مثل قنوت، سخاوت، حلم، عفو و غیرہ کے جو خدائے تعالیٰ کے اخلاق ہیں رکھتا
ہو وہ بلاشبہ اپنے انفراد سے فائق شمار کیا جائے گا۔

بہر کیف جس چیز کو بھی عقل بھلایا برکتی ہے اس کو ابتداء یا بالآخر اسے
ایک نمونہ اور معیار پر مطابق کر کے دیکھتی ہے۔ البتہ چونکہ باہم عقولوں میں تیزی
اور صفائی اور توجہ کے اعتبار سے بے انتہا فرق ہے اس لیے اس مطابقت
اور مناسبت کے معلوم کرنے میں بھی بے حد تفاوت ہونا چاہیے۔

○ اب تم خیالی کر کہ دنیا کی سب چیزیں ارواح ہوں یا اجسام۔ اخلاق ہوں
یا اعمال معانی ہوں یا الفاظ باوجودیکہ خدائے برتر سے ایک قسم کی مناسبت رکھتے
ہیں۔ کیونکہ سب کی اصل وہی خالق ہے نیاز ہے اور سب کا وجود اسی کے
وجود کا پر تو ہے۔ لیکن پھر بھی اس مناسبت میں مخلوقات کے اندر زمین و
آسمان کا تفاوت ہے۔

ارواح کو بسبب اپنی لطافت کے جو قرب و مناسبت جناب باری
عزائمہ سے حاصل ہے وہ ہرگز اجسام کثیفہ کو نہیں اور اجسام میں بھی مثلاً
آگ ہوا سے لطیف ہے اور ہوا پانی سے اور پانی مٹی سے۔ تو اسی ترتیب سے
ان میں سے ہر ایک کو خدا تعالیٰ شانہ کے ساتھ ایک طرح کا قرب و مناسبت
حاصل ہوگا۔ اور شاید اسی قرب و بعد کا اثر ہے کہ لطیف چیزوں سے باوجود
اس نزاکت کے وہ کار ہائے نمایاں بن پڑتے ہیں کہ کثیف سے ہرگز نہیں ہو
سکتے برق ایک پلک جھپکنے میں آسمان سے زمین پر آتی اور پھر آسمان پر

اڑ جاتا ہے اور اس سرعت سیر و سفر میں پہاڑ بھی اگر سامنے آجائے تو اس کی بھی ذرہ برابر حقیقت نہیں سمجھتی۔ شعاع شمس دیکر کا یہ حال ہے کہ سرعت برتے ہوئے بھی اس کے سامنے گم رہے کہاں زمین کہاں چوتھا آسمان۔ خیال کرتے ہوئے دیر لگتی ہے پر اس کو یہاں تک آتے دیر نہیں لگتی۔

علیٰ ہذا القیاس اپنی نگاہ کو دیکھو اور آوازوں کی تیز روی اور خیال دگمان کی رسائی کو سوچو چوتھنی لفظ فہم بڑھتی جائے گی۔ اسی قدر زور اور قدرت زیادہ ہوگی۔ جس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ لطیف چیزیں اپنے قریب و مناسبت کی بدولت خدا تعالیٰ کے فیضان کمال سے وہ حصہ لیتی ہیں جو بعید المنا سبتہ اشیا کو نہیں مل سکتا۔ اور اس کی نظیر ظاہر میں بالکل اس طرح ہے کہ شمع کا نور اس کے آس پاس کی چیزوں کو بہت زیادہ منور کرتا ہے لیکن دور کی چیزیں اس سے اتنی روشن نہیں ہوتیں۔

پس اگر وہ اخلاق حمیدہ حق تعالیٰ شانہ کی ذات بابرکات میں موجود ہیں قلیل کثیر کسی فرد بشر کے نصیب ہو جائیں تو بے شک بہ نسبت ان افراد کے جن میں یہ اخلاق نہیں اس شخص کو حق تعالیٰ سے بمقدار مطابقت اخلاق کے قریب مل جاتی ہوگا۔ اور جو عنایات خاصہ خدا کے کریم کی اس کے حال پر مبذول ہوں گی اور وہ کو مستثنیٰ ہو سکیں گی۔

○ آپ عنقریب بوضاحت و تفصیل یہ معلوم کریں گے کہ جیسے زمین و آسمان میں چار طرف نور آفتاب کا ظہور ہے۔ اور اسی کے ذریعہ سے آپ سرخ و سفید کا امتیاز اور خوبصورت و بد صورت کا فرق قائم کرتے ہیں اور ہر صحن اور ہر روشندان

ہر جگہ اور ہر مکان میں بُدا جُدا قطع سے وہ ہی جلوہ گری کئے ہوئے ہے ایسے ہی تمام کائنات کا وجود خداوند حقیقی کے نور وجود کی پر تو افشانی کا نتیجہ ہے۔ تو جس طرح آفتاب عالم تاب کو با این ہمہ عموم فیضِ قلعی دار آئینہ اور آتشی شیشے کے ساتھ وہ خصوصیت خاصہ حاصل ہے کہ دوسرے اجسام کے ساتھ

نہیں۔

(دیکھو۔ آتشی شیشے میں سوائے روشنی کے آفتاب کی جانب سے ایک خاص حرارت اور آتشی اثر کی بھی آمد ہے اور باقی اجسام کو جو وہیں اس کے پاس ہی رکھے ہوں اس تاثیر کی مطلق خبر نہیں۔ یا آئینہ قلعی دار میں آفتاب کی روشنی کا اس قدر اظہار ہے کہ در صورتیکہ دوسرے اجسام آفتاب سے فیضیاب ہو کہ خود ہی روشن ہو جاتے ہیں یہ خود بھی سورج کی طرح چمک اٹھتا ہے اور جو اجسام اس کے بالمقابل ہوں ان پر بھی اپنا پرتو ڈالتا ہے۔)

اسی طرح فیض خداوندی کو بھی عام رخص سمجھنا چاہیے۔ کہ یہ فرق بجز فرق مناسبت اور فرق قابلیت کے اور کیا ہو گا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جیسے آفتاب کو آئینہ یا پتھر سب برابر و یکساں ہیں ایسے ہی خدا کے بے نیاز کو بھی تمام مخلوقات برابر ہیں کسی سے بخل نہیں۔ البتہ مخلوقات کی قابلیت اور مناسبت بے انتہا مختلف ہے۔

تو جو لوگ صاف باطن ہیں اور اپنے نبی نوع سے ایسے ممتاز ہیں جیسے آئینہ لوہے سے یعنی جیسے آئینہ دراصل وہ ہی لوہا ہے جو میل کچیل کے دور ہو جانے کے باعث صاف و شفاف آئینہ بن گیا ہے ایسے ہی وہ لوگ بھی مثل

اور نبی آدم کے وہ ہی حقیقت اور روح انسانی رکھتے ہیں۔ مگر اتنا فرق ہے کہ ان کی اور احب بوجہ نہ ہونے آلائشوں اور کدورتوں کے جو بسبب تعلقات پنہانی کے ہوتی ہیں پاک و صاف ہیں وہ لوگ عجب نہیں کہ بہ نسبت اپنے بنی نوع کے زیادہ معزز و ممتاز ہوں اور بعضے ایسے فیض ان کو خدا کی طرف سے پہنچتے ہوں کہ ہم کو تم کو ان کی اطلاع بھی نہ ہو۔ یعنی ہم تم بذات خود ان فیوضات سے محروم رہیں۔ گو ان ہی پاک و دل لوگوں کے واسطے سے جن کے غلبہ پر اڈل وہ فیض وارد ہوتے ہیں صرف اسقدر بہرہ یاب ہو جائیں جس قدر در و دیوار آئینہ منور سے یا سیاہ و سبز و غیرہ اشیاء جو جلنے کے قابل ہوں آتشی شیشے سے۔

عرض ہو سکتا ہے کہ جیسے آفتاب کے مقابلہ کے وقت آتشی شیشہ یا آئینہ قلعی دار کے باطن میں آفتاب کی طرف سے ایک فیض ایسی طرح آتا ہے کہ بظاہر آتا ہوا کچھ معلوم نہیں ہوتا اور پھر اس کے حاصل ہو جانے کے بعد وہ دونوں بھی بقدر طاقت اپنی فیض رسانی میں مطلق بخل و دریغ روا نہیں رکھتے بلکہ ہر اس چیز کو جو ان کے سامنے آتی ہے اپنے حلقہ اثر میں داخل کرنے کے واسطے تیار رہتے ہیں۔

○ ایسے ہی کیا عجب ہے کہ بعض نبی آدم کے دلوں پر جن کے دل جسمانی کثافتوں اور نفسانی کدورتوں سے پاک و صاف ہیں ایسی حرارت محبت خداوندی نازل ہوتی ہو کہ اوروں کو اس کی خبر بھی نہ ہو اور وہ خود آتشی شیشے کی مانند اس کو پی جائیں اور تحمل کر جائیں لیکن دوسروں کے دلوں میں آگ لگا کر اور ان کی ساری کدورتوں کو سوخت کر کے ایسا پاک و صاف کر دیں جیسا

لو ہے کو جلا کر صاف و شفاف آئینہ بنالیا جاتا ہے۔ اور پھر اس نور الہی سے جو مثل آئینہ کے خاص ان کے دلوں پر اترتا ہے اور اترتا ہوا معلوم نہیں ہوتا اور ان کا ظاہر مثل در و دیوار کے اور باطن مثل اس آئینہ کے جو خود آفتاب کے مقابل نہ ہو مگر اس آئینہ کے مقابل ہو جو آفتاب کے مقابل ہے بکمال آب و تاب جگمگا اٹھے۔ یعنی ان کا فیض ان لوگوں کو جو ان کی طرف صدق دل سے متوجہ ہوتے ہیں ظاہر و باطن میں ایسا مالامال کر دے کہ دردت کا نام و نشان باقی نہ رکھے اور عمدہ اعمال اور برگزیدہ اخلاق سے ان کا اندرون و بیرون بخوبی آراستہ ہو جائے۔

ہماری خواہش اس وقت اپنے دستوں سے اس کے سوا کچھ نہیں کہ خدا سے غور و حل میں (جو کہ مخزن کمالات ہے) اور چند انسانوں میں فقط ایک ایسے ہی خاص طرح کے تعلق کو مستبعد نہ سمجھیں جیسا کہ انہوں نے آتشی شیشے وغیرہ کا آفتاب کے ساتھ مشاہدہ کیا ہے۔

اگر ان کو خالق و مخلوق کے درمیان اس قسم کے پوشیدہ تعلقات کے ممکن التسلیم ہونے میں تاہل نہ رہا اور غالباً نہ رہا ہوگا۔ تو پھر ہم بہت ہی تھوڑے سے غور و فکر کے بعد ان خصوصیات کو طے کر سکیں گے جن سے کسی ایک یا چند معین اشخاص کی صداقت پر جو کبھی اس تعلق کے مدعی رہے ہوں کافی استدلال ہو سکتا ہو۔ لیکن

○ ہم ابھی تک تو اسی درطہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ مثلاً دو پہر کا وقت ہے آفتاب ٹھیک نصف النہار پر ہے۔ کنکریاں سنگریزے۔ درخت کی

شاخیں۔ زمین کے ریت سمندر کا پانی اور لوہے کے کالے کالے ٹکڑے غرض دنیا کی سینکڑوں ہزاروں چیزیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ سورج کی روشنی میں ہر ایک شے ان میں سے الگ الگ دکھائی دیتی ہے۔ اور ہر ایک میں دھوپ کی کچھ نہ کچھ گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن ان ہی مختلف الانواع اشیاء کے بیچ میں اور ان ہی کالے سیاہ آہن پاروں کے قریب ایک شخص بیٹھا ہے جس کے ایک ہاتھ میں آتشی شیشہ اور دوسرے میں کوئی سیاہ یا سبز چادر ہے اور جب وہ اپنے شیشے کو سورج کے رد برو کر کے چادر کو اس کے مقابلہ پر لاتا ہے تو اسی وقت چادر میں آگ لگ کر دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ اور جب شیشے کو سورج کے یا چادر کو شیشے کے سامنے سے سرکا دیتا ہے تو وہ تاثیر آتشیں باقی نہیں رہتی۔

یہ سارا تعجب انگیز ماجرا جب ہم ایک انتہا سے انتہا جاہل اور متعصب آدمی سے کہتے ہیں تو وہ بغیر کسی استعجاب کے اس کو تسلیم کرنے لگتا ہے لیکن بادیجود اس کے وہ بہت افسوس ناک بیباکی کے ساتھ محال سمجھ کر مسخر اڑانے کو جائز کہتا ہے جب ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ ایک خشک اور بے آب و گیاہ ریگستان میں جہاں پر بہت سے ایسے مختلف المذہب مختلف الطوائف اور مختلف الانوان لوگ جمع تھے جن کے پھر لیے معبودوں کی مانند سخت و سیاہ دلوں پر آفتاب کمالات کی شعاعیں بھی اپنا گہرا اثر نہ ڈالتی تھیں۔ جن کے تہ بہ تہ مادی کثافتوں کے نیچے ان کی لطیف انسانیت نے اپنے کو چھپا رکھا تھا۔ اور جن کی جہالت آمیز حرکتوں اور غافلانہ

بد مستبدر سے دنیا کی اخلاقی مرتع کی اصلی صورت ایسی بگڑ گئی تھی کہ پہچانی نہ جاسکتی تھی۔

وہاں پر ایک ایسا منہ آکیش اور دشمن ضمیر انسان ظاہر ہوا جس کے قلب میں فطری طور پر کمالات الہی سے استفادہ کرنے کی پوری استعداد و دلچسپی کی گئی تھی۔ اور جس نے ہوش سنبھالتے ہی بغیر کسی ظاہری معلم کے تمام گرد و پیش کے خیالات سے علیحدہ ہو کر ایسی روش اختیار کی جو سیدھے معبود حقیقی تک پہنچانے والی تھی۔ اس پاکیزہ سرشت انسان کو اپنے جبلی اخلاق اور برگزیدہ ملکات کی بدولت جو وہ بطن مادر سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس منبع الکمالات خالق سے ایک خاص الخاص نزدیکی اور مناسبت قائم ہو گئی اور جس وقت وہ خدا کا پاک طینت بندہ تمام فانی تعلقات کو فراموش کئے ہوئے دل سے طلب صادق کے ساتھ خدائے ذوالجلال کی جناب میں متوجہ ہو کر بیٹھا تو نہ معلوم کس غیر محسوس راستے سے ایک ایسی گرم روشنی آس کے قلب کی تہ میں اترتی کہ پھر جو دل بھی سامنے آیا اس کی ساری کدورتوں اور آلائشوں کو جلا کر کندن بنا دیا۔

کیا کوئی عقل دانصات کا حامی ان دونوں واقعوں میں جو ہم نے ذکر کئے مادیت اور روحانیت کے فرق کے سوا اور کوئی فرق ہم کو ایسا بتلا سکتا ہے جس سے ایک واقعہ تو ہماری احمق مخاطب کے نزدیک قابل تسلیم ٹھہرا اور دوسرے کی محال اور ناممکن سمجھ کر منسی اڑائی گئی۔

بلاشبہ آتش شیشے اور آفتاب کی مثال ایک جثمانی مثال ہے جس

کو ہم کسی روحانی مسئلہ کے استدلال میں بقاعدہ منطق پیش نہیں کر سکتے لیکن آپ اطمینان رکھیں کہ نہ ہم نے اس کو اپنا استدلال بنانا چاہا ہے اور نہ فی الحقیقت ہم کو بنانے کی ضرورت ہے۔

ہم ادراک تحریر میں بتلا چکے کہ ہماری غرض اصلی اس موقع پر صرف اس قدر ہے کہ آپ خدائے ہزرگ کے اور اس کے بندوں کے مابین ایک ایسے مخصوص تعلق کے ممکن ہونے سے انکار نہ فرمائیں جس کے ساتھ حضرت رب العزت کے بعض انادات خاصہ وابستہ ہوں پس اگر آپ اس قسم کے تعلق کو ناممکن اور محال سمجھیں گے تو درحقیقت مدعی آپ ہوں گے اور استدلال و برہان سے کسی بات کا ثابہ کرنا بھی بحیثیت مدعی ہونے کے آپ ہی کا منصب ہو گا کیونکہ یہ برہانی قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کے وجود و عدم کے ہونے نہ ہونے کے متعلق نزاع ہو تو اس میں مدعی وجود کا ماننے والا سمجھا جاتا ہے اور بخلاف اس کے اگر گفتگو کسی چیز کے امکان و امتناع دہو سکے اور نہ ہو سکے، میں ہے تو اب مدعی وہ شخص ہے جو اس کو ناممکن اور ممتنع سمجھے۔

اس اعتبار سے اگر میں بغیر کسی مزید توضیح کے یہ کہہ دیتا کہ بعض نبی آدم اور خدائے عزوجل میں بعض ایسے تعلق ناممکن ہیں جو اس کے اور بنی نوع میں نہ پائے جاتے ہو، تو مجھ سے کسی قسم کے مطالبہ دلیل کا استعانت نہ تھا۔ بلکہ مجھ کو حق تھا کہ میں اپنے ان مخالفوں سے جو ایسے تعلقات کو محال کہتے ہوں حجۃ طلب کردوں۔ لیکن میں نے مناظرہ کے پہلو سے درگزر کر کے محض تقریباً الی الفہم اور اسکیں خاطر اور رفع اضطراب کے لیے ایک

محسوس و مشاہد نظیر بھی اپنے مدعا کی تہرنا پیش کر دی تاکہ جو لوگ مادیات و محسوسات کے دائرہ سے ایک قدم باہر نکالنے کے خوگر نہیں ہیں وہ بھی ان غیر محسوس تعلقات کی نوعیت سے فی الجملہ واقفیت حاصل کر سکیں۔ یہ ایک اتفاقی اور بہت ہی فائدہ مند بات ہوئی کہ جب ہم خالق و مخلوق کی ان پنہانی تعلقات پر بحث کر رہے تھے اور نظیروں اور مثالوں کے ذریعہ سے ان کو دلنشین کرتے جاتے تھے تو اس کے ضمن میں ہم کو چہرہ پر ایسے اصول و اسباب کے سراغ لگانے کا بھی موقع مل گیا جن پر یہ تعلقات واقع میں متفرع ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ جان لیا کہ ان تعلقات خاصہ کی بنا اس قرب و مناسبت پر ہے جو کسی انسان کو خدا تعالیٰ سے اپنی روحی لطافت میں کاہل، ہوا خلاق، حمیرہ سے متصف ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور اس لئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص ان اعلیٰ اوصاف کے ساتھ موصوف راستی کا حامی، اور مکینہ اخلاق و ذمائم سے محترز ہوگا اس کو بعید نہیں کہ بسبب قرب و رسانی کے خدائے عز و جل کی جانب سے اندونی طور پر اس قسم کے افاضات خاصہ ہوتے ہوں، جو اس کے دوسرے بنی نوع کو نہ ہوں۔ خدائے اقدس نے اپنے کمالات کا اس کو آئینہ بنالیا ہو اور اسی شان مرآتیت کی وجہ سے اس کے دل میں خدا تعالیٰ کے نہایت غامض اور دقیق مافی الضمیر بھی منعکس ہو جاتے ہیں۔

اگر فرض کر دو کہ ہم کو دنیا میں کسی معتبر ذریعہ سے ایسے ایک یا چار آدمیوں کے وجود کا پتہ لگ گیا جن میں یہ صفات اعلیٰ اور اکمل حیثیت کے اندر پائے جائیں تو یقیناً یہی لوگ ہماری ان بیمار عقلوں کے درد کا درمان بن سکیں گے

جن کے مرض کا مفصل تذکرہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں اور جن کی نسبت ہم نے کہا تھا کہ وہ بتلائے اسراض رہنے کی وجہ سے اپنے نیک و بد اور نافع و مضر میں اسی طرح صحیح تفریق نہیں کر سکتے جس طرح ایک بیمار آدمی بخار کی وجہ سے عمدہ عمدہ کھانوں کو برا سمجھنے لگتا ہے جو اس کو طبیباً امر غوب ہیں اور ذیل کی گھن یا عارش کی نوچ میں اپنے بدن کے تراشنے اور کھال کی نوچنے پر بے اختیار مائل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ حالت صحت میں اس حرکت کو ہرگز عزیز نہیں رکھتا تھا۔

یہ اس خدائے بے نیاز کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے جس مقصد کے ثابت کرنے کے واسطے چلنا شروع کیا تھا یہاں پہنچ کر میں نے اس کو پالیا اور حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے آغاز سے انجام تک حسب ذیل نتائج برآمد ہوئے۔

(۱) افعال انسانی میں نیک و بد کی تقسیم ہر فرد بشر کو خواہ وہ کوئی مذہبی آدمی ہو یا دہری ماننا ضروری ہے۔

(۲) عقل سلیم جس کام کو اچھا یا برا بتلائے وہ ویسا ہی ہوتا ہے اور شریعت کے احکام بھی عقل سلیم کے مطابق ہوتے ہیں۔

(۳) عقل اور قوت عملیہ میں ایسا رابطہ خاص ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے اور حرکات ناشائستہ اور افعال ذمہ کا کسی شخص سے سرزد ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس کی قوت عملیہ (عقل) مریض یا کمزور ہے۔

(۴) عقل سقیم (مریض) جس شے کو نافع یا مضر بتلائے اس پر اطمینان

نہیں ہو سکتا اس بارہ میں عقل سلیم درکار ہے۔

(۵) ہر ایک چیز کے حسن و قبح سے کما حقہ خدا تعالیٰ ہی واقف ہو سکتا ہے۔
یا وہ شخص جس کو خدا تعالیٰ محض اپنے فضل و عنایت سے جس حد تک واقف
کر دے۔

(۶) خدا تعالیٰ کے فیوض و عنایات خاصہ سے ہر ایک انسان بقدر اپنے
قرب و مناسبت کے مستفید ہوتا ہے۔

(۷) جس قدر کوئی عقل لطیف یعنی نفسانی الایشوں اور مادی کثافتوں سے
پاک و صاف ہو کر اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ مزین ہوگی اسی قدر اس کو
نمائے مددِ بل سے قرب و تعلق حاصل ہوگا اور ایسی ہی عقلوں کو ہم عقول سلیمہ
کے نام سے یاد کرنے کے مستحق ہوں گے۔

آن صاف و صریح مگر مبہم بالشان نتائج کے سمجھ لینے کے بعد صرف یہ
ہی نفع نہیں ہوا کہ ہم اپنے ایک خاص مقصد میں بقدر ضرورت کامیاب ہو گئے
بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پر جو کچھ نکتہ چینیاں پہلے کی گئیں تھیں ان
میں سے اکثر کا جواب بھی غمنا اسی بیان سے نکل آیا۔ چنانچہ جن ناظرین کو
امام ممدوح کی تقریر اور اس کے متعلق شبہات یاد ہونگے وہ خود ہماری پوری
تقریر پر مکرر نظر ڈال کر امید ہے کہ ہر ایک شبہ کا جواب دریافت کر لیں گے
○ البتہ ہر سید کے اس اعتراض کا کوئی جواب ہماری مضمون میں ابھی
تک نہیں آیا کہ جب عموماً لوگوں کی عقلیں بتلائے امراض رہنے کی وجہ سے
صحیح و فاسد اور نیک و بد میں تمیز نہیں کر سکتیں اور نہ وہ ہر ایک بھیلے برے کے

پہچاننے کے واسطے کافی ہیں تو ہم کو خدا تعالیٰ کی جانب سے احکام شرعیہ کا مکلف بنانا کیونکر صحیح ہوا حالانکہ انسان اپنے ذہنی عقل ہونے ہی کی وجہ سے تمام حیوانات کے برخلاف شریعات کا مخاطب قرار دیا گیا ہے۔

اس کا جواب مختصر تو سہرا اتنا ہی ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کے سمجھنے یا کرنے کی جس حد تک تکلیف دی ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے احاطہ قدرت سے خارج نہیں ہے اور ہمارے ذہنی عقل ہونے اور اپنے اپنا جنس سے ممتاز بننے کا یہ نفع کافی ہے کہ ہم خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت پر مطلع ہو کر اپنے جملہ ارادات اور حرکات و سکنات کی باگ ان دونوں کے ہاتھ میں دیدیں۔ اور اجمالاً یہ جان لیں کہ جن دونوں کی صداقت کا ہم کو یقین ہو چکا ہے وہ بلاشبہ ہمارے کامل خیر خواہ اور کامل حکمت والے ہیں۔ اور ان کی ہر ایک چھوٹی سی چپڑی تعلیم پر کاربند ہونا ہمارے لئے فلاح و سوز مندی سے خالی نہیں ہے۔

اگرچہ ہم ان کل احکام کی یا ان میں سے بعض کی تفصیلی حکمتوں اور مصالح پر مطلع نہ ہو سکے ہوں۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ماہر ڈاکٹر جب کسی دوا یا غذا کے متعلق مفید یا مضر ہونے کا فتویٰ دیتا ہے تو ہم خواہ اس چیز کے خواص و کیفیات بلکہ نام سے بھی صحیح اور پرآشنا نہ ہوں اور خواہ جس کے استعمال کا وہ حکم دیتا ہے اس سے نفرت اور جس سے وہ منع کرتا ہے اس کی طرف رغبت بھی ہو مگر ڈاکٹر کی تجربہ کاری اور وہی خواہی پر اعتماد کر کے جس کو ہم نے محض ایک کمزور اور ضعیف گمان کے ساتھ تسلیم کر رکھا ہے۔ ہم اس دوا یا غذا

کے استعمال کی نسبت اپنا سابق رویہ بدل ڈالتے ہیں اور اس تبدیلی کے رقت بیماری عقل کی ایک بھی نہیں سنتے بلکہ یوں تاویل کر کے تسلی کر لیتے ہیں کہ عاقلوں کی پریدی بھی درحقیقت عقل کی ہی پریدی ہے تو اس حیثیت سے گویا ہم نے عقل کے اشارہ کے بغیر کوئی جنبش نہیں کی۔

یہ ہی حال بعینہ مذہب و شریعت کا ہے۔ لیکن ہم کو تعجب کے ساتھ افسوس ہوتا ہے کہ سرسید نے ایک نرالی منطق سے اور عجیب گول مول الفاظ میں لوگوں کے دلوں سے ہمارے اس صحیح خیال کو مٹانا یا کم از کم سست کر دینا چاہا ہے جس جگہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ:-

”ہمارا یہ اصول نہایت جنچا ہوا ہے کہ انسان صرف بسبب عقل کے جو اسمیں ہے مکلف ہوا ہے پس جس بات پر وہ مکلف ہوگا ضرور ہے کہ فہم انسانی سے خارج نہ ہو ورنہ معلول کا وجود بغیر علت کے لازم آتا ہے جو محال و متنع ہے پس جن اخلاق کے پکڑنے اور چھوڑنے پر انسان مکلف ہے وہ ضرور عقل انسانی سے خارج نہیں“

(تہذیب الاخلاق جلد دوم مطبوعہ لاہور۔ مضمون کا شنس ۱۲۳)

میرا یہ سوال سرسید سے یہ کہ جس عقل کو وہ تکلیف شرعی کے واسطے علت قرار دیتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ آیا فقط قوۃ اوراک کا انسان میں موجود ہونا یا اس سے ہر چیز کو تفصیلاً جاننا۔ اگر پہلی صورت اختیار کی جائے تو بعض احکام و اخلاق کے نوائد عقل پر مطلع نہ ہونے سے علت و معلول

میں جدائی کس طرح لازم آئی اور اگر خدا نخواستہ سرسید نے دوسری شق کو لیا ہے تو میں تسلیم نہیں کرتا کہ جو عدلت تکلیف کی سرسید نے قرار دی ہے وہ صحیح ہے اور آپ حیرت کریں گے جب یہ سنیں گے کہ میں اس شق کو تسلیم نہیں کرتا خود سرسید بھی اس کے اعتراض کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی مضمون کے دوسرے حصہ میں وہ لکھتے ہیں۔

اس بیان سے جو ظاہر بالکل سیدھا اور صاف ہے اور کچھ اور بیچ اس میں کچھ نہیں ہے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات میں فی نفسہ کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کسی مذہب کا اصل اصول قرار پانے کے لائق ہے اور نہ وہ فی حد ذاتہ رہنا ہونے کے مستحق ہے۔ ہاں بلاشبہ سچے اصول پر انسان کی طبیعت تربیت پاجائے یا سچے خیالات سے اس کی طبیعت موثر ہو جاوے اور طبیعت سچائی کے مطابق حالت پیدا کر لے تب وہ حالت طبیعت یعنی کائنات انسان کا رہنا ہوتا ہے۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں :- (ایسا تہذیب الاذلق سفکا)

ہاں یہ سچ ہے کہ قانون قدرت پر غور اور فکر کرنے سے وہ صحیح اخلاق جو انسان کی طبیعت کو ایسی حالت پر کر دیں جو کبھی دھوا نہ دے دریافت کر سکتے ہیں مگر کب جب کہ انسان کی معادلات کو ایک کافی ترقی اور قوانین قدرت پر اور ان مختلف قوی کے اور جو اسکے بانی نے انسان میں رکھے ہیں ایک معتد بہ آگاہی

حاصل ہو تمام انسان رتاقوت پر نہیں پہنچ سکتے اور جو پہنچ
سکتے ہیں وہ معدودے چند کے سوا نہیں ہو سکتے اور وہ بھی نہ اپنی عمر
میں باکریں پستوں و رشتوں اور صدیوں و صدیوں میں پس اس
لئے تاکہ اس قادر مطلق کی حکمت بیکار نہ رہے ضرور ہوا ہے کہ وقتاً
وقتاً ملک اور زمانہ کی حالت کے لحاظ سے ایسے ہادی پیدا کئے
جائیں جنہیں خلقی ایسا مادہ دیا گیا ہو اور جو اعتبار اپنی فطرت کے ان
سچے اخلاق کے بیان کا مخزن ہو۔

ایضاً ص ۱۲۲

ان دروازہ عبارتوں سے بھی اور ان کے اور بعض تصریحات سے بھی یہ
ثابت ہو گیا کہ جملہ احکام شرعیہ کے لم اور علت کو سمجھ لینا گو مطلق عقل انسانی
سے خارج نہیں ہے۔ لیکن ہر عقل شخصی کا یہ منصب بھی نہیں کہ ہر ایک حکم کی
حقیقت اور کنہ کے سمجھ لینے کا وہ دعویٰ کر بیٹھے۔ تو سرسید کے اصول کے
موافق سوال یہ ہے کہ سوائے ان معدودے چند انسانوں کے جو ذاتی تربیت
سے خبردار ہوں (جیسا کہ سرسید بن عم خود نہیں) اور لوگوں کو جو ایسے نہیں ہیں
مکلف بنانا کیوں کہ صحیح ہوا حالانکہ جن باتوں کے کرنے یا چھوڑنے پر ان کو
برائی ختم کیا جاتا ہے وہ ان کی عقل شخصی سے یقیناً خارج ہیں۔

پس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ ہم کہہ سارے ان ہواڑ ہوس اور رضیاً
عقل اور اک ان اور باب عقول سلیمہ کو جو کہ کچھ کچھ اوصاف ہم پہلے ذکر کر
چکے ہیں اطباء دمانی سمجھ کر اپنے لئے کم از کم اسی طرح موت دائمی اور بلاکت
ابدی سے نجات دلانے والا تصور کر لیں جیسا کہ ایک جاہل بیمار جو بغرض تیرادی

کسی طبیب ساذق کے آستانہ پر حاضر ہو کر اس کی نسبت خیال رکھتا ہے اور جس طرح ایک دیہاتی مریض اپنے معالج ڈاکٹر کے کہنے سے فقط اس اعتماد پر کہ وہ اس کے خواص اور منافع و مضار سے کما حقہ آگاہ ہوگا۔ کونین کے دبا کہ کسی نامعلوم الاسم و دراکے، کھانے کے لیے بلا پس و پیش آمادہ ہو جاتا ہے (حالانکہ ذاتی طور پر وہ اس سے کچھ بھی واقفیت نہیں رکھتا، ٹھیک اسی طرح ار باب عقول سقیمہ کو لازم ہے کہ وہ ار باب عقول سلیمہ کے احکام کے سامنے بالکل گردن ڈال دیں اور ان نسخہ جات کے استعمال کرنے اور پرہیز کے قائم رکھنے میں جن کا ار باب عقول سلیمہ نے امر فرمایا ہو ایک لمحہ کے لئے بھی توقف۔ تردد اور تنگدلی کو دخل نہ دیں بشرطیکہ طبیب کے طبیب اور ان نسخہ جات کے بامر طبیب ہونے میں ان کو کوئی شبہ باقی نہ رہ گیا ہو۔

فلو در تباہ، لا یومنون حنی یحکو
پس قسم ہے تیرے پر در دگار کی کہ یہ لوگ ایمان سے ہرگز بہرہ
فیما شجر بینہم شرا لا یجدوا
یاب نہیں ہو سکتے تا وقتیکہ تم کو اسے پیغمبر اپنے باہمی
فی انفسہم حرجا مما قفیت و
منارکات میں حکم نہ ٹھہراویں۔ اور تمہارے فیصلہ کے سامنے غیر
بیتوا تسلیا۔
کسی قسم کی دل تنگی کے گردن تسلیم نہ خم کر دیں۔

○ ممکن ہے کہ یہ سوال اٹھایا جاوے کہ جب ار باب عقول سقیمہ کو محض اپنے عقلوں اعتماد کرنا اور ان کی ہدایات اور احکام پر چلنا ہی روا نہیں رہا اور نہ کسی شرعی معاملہ میں ان کے اقتضات عقلیہ کی توثیق و تصویب ضرورہ قرار دے گئے تو آخر اس کے باور کر لینے کی ہی ہمارے پاس کیا ضمانت ہے کہ عقل سلیم و سقیم کے امتیاز اور طبیب و مریض کی تشخیص اور معالج و مستعلاج

کی جستجو میں وہ ہی مرین عقیق صحت و استقامت کے ساتھ ضرور کامیاب ہو جائیں گی اور اس کا احتمال باقی نہ رہے گا کہ جس شخص کو انہوں نے تندرست شمار کیا ہے وہ فی الحقیقت بیمار ہو اور جس کو اپنا نجات دہندہ طبیب سمجھے ہیں وہ ایک نا اہل اور خطرہ جان ہلا کو ہو۔

لیکن ایسا سوال پیش کرنے والوں کو تھوڑی دیر کے واسطے اس پر غور کرنا چاہیئے کہ اگر کسی اجنبی بستی میں کوئی اجنبی طبیب آجائے اور وہاں کے لوگوں سے اپنے فن کی حیثیت میں تعارف پیدا کرنا چاہے حالانکہ وہ لوگ نہ تو نظریات طب سے خبردار ہیں اور نہ انواع مرض سے واقفیت رکھتے ہیں اور نہ ان کے لئے طرق علاج کی صحت و غلطی کا دریافت کرنا آسان کام ہے تو ایسی صورتیں اس طبیب کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے کیا تدابیر اختیار کرنا پڑتی ہیں؟

یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ سب سے پہلے تو وہ مجامع و مجالس میں موقع بموقع اپنے طب دانی کا تذکرہ کرے گا۔ اپنے مطب پر ایک بڑا سا بائین بورڈ لگائے گا۔ اور وقتاً فوقتاً اپنے اسانید کو جو کسی معتبر مدرسہ سے اس کو دستیاب ہوئے ہونگے خواص کے روبرو پیش کرتا رہے گا اور اس کے بعد کچھ لوگ تو عام چرچا اور محض شہرت پر ایمان لا کر اور کچھ محض امتحان اور جانچ کرنے کی نیت سے اور کچھ طبیعوں کے احوال و اطوار سے قدرے واقفیت رکھنے کی وجہ سے اس کے پاس بعوض معا لجر آنے لگیں گے اور بہت سے مرینوں کے پاس اپنا اعتبار بڑھانے اور مطب کو چمکانے

کے لیے وہ بذات خود بغیر کسی قسم کی فیس اور مالی معاوضہ کے دور دراز کے تعلقات
جتلا کر چلا جائے گا۔

اب اس ساری جدوجہد اور دوا و دوش میں اگر کچھ بیماروں کی شفا اس کے
ہاتھ سے مقدر ہے تو وہ اس کی اولین کامیابی کا باعث ہوگی۔ اور جوں جوں کہ
یہ سلسلہ ترقی کرتا جائے گا اسی قدر اس کی عزت اور مقبولیت کو چار چاند لگتے
جائیں گے۔ انتہا یہ ہے کہ وہ کچھ زمانہ کے بعد شہرت عامہ کے اس درجہ پر پہنچ
جائے گا کہ مریضوں کو اس کے یہاں پہنچنے کے لئے استدلال اور غور و فکر کی ضرورت
باقی نہ رہے گی اور عوام کے محاورات میں شفاء و صحت تو اس کے معالجہ نہ
کوششوں کی طرف اور موت و ہلاکت خالی بخت و اتفاق یا مشیت ایزدی
کی طرف منسوب ہونے لگے گی۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دوسرے سے
طبیعیوں کی مقبولیت کا معیار ہی اب اس کی تسلیم و تصدیق قرار پائیں گے۔
بعینہ اسی پر اطباء و روحانی (انبیاء علیہم و آلہم و سلم) کے حالات
کو قیاس کر و جب وہ عالم کی ہدایت و اصلاح کے لئے مبعوث ہوتے ہیں
تو سب سے اول وہ اپنے من اللہ بشیر و نذیر ہونے کا نہایت زور
شور اور تضحی کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اپنی دعوت و تبلیغ کا غلغلہ
اہل و عیال اور خویش و اقارب سے شروع کر کے مشارق و مغارب میں ال
دیتے ہیں۔ جس کو سن کر کچھ لوگ تو ان کے سابق چالیس سالہ زہد و ریاضت
پاک و صاف اخلاق۔ دیانت و استبازی اعراض عن المال و الجاہ شرافت
حسب و نسب اور روشن خوارق یا آیات بینات وغیرہ امور کی وجہ سے اور

بہت سے محفل ازراہ امتحان و تفتیش ہی نظرۃ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے وہ خوش قسمت ہیں کہ خود انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنی قوت قلبیہ اور ہمت باطنی کے زور سے باذن اللہ ان کو اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں اور اسی اثنا میں جب یہ لوگ روحانی امراض سے یکایک شفا یاب ہونے لگتے ہیں اور ان کے دلوں کی تاریکی دور ہو کر جمال خداوندی کا عکس ان میں پڑنے لگتا ہے تو وہ اپنے ہادی کی نسبت فوراً چلا اٹھتے ہیں کہ :-

مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ

اس وقت ان مریموں کو بھلا چنگا دیکھ کر اور ان کے حالات سابقہ میں ایسا انقلاب عظیم پکڑا اور دل کے دل بھی نہ مانے لگتے ہیں اور ان کو ان کی صحت کی بحالی پر شک آنے لگتا ہے پھر تو مخلوق خدا فوج در فوج اور جوق در جوق ہو کر اس پاک بندے کے گرد جمع ہو جاتی ہے اور اپنے اپنے امراض کا مراحض اس کی طرف کرتی ہے۔ اور جیسے جیسے کہ یہ سلسلہ وسیع ہوتا جاتا ہے اندھوں کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں اور غافلوں کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آتا رہتا ہے اس کے بعد اس کے طبیب حاذق (یا نبی مرسل) سمجھنے کے واسطے نہ کسی استدلال کی ضرورت رہتی ہے اور نہ اس میں بہت زیادہ تدقیق اور غور و غوض کو کام فرمانے کی۔

○ الغرض جس وقت طبیب حاذق (نبی) کی شناخت کے لئے انسان کو اپنے دماغ پر کچھ زور ڈالنے کی ضرورت تھی اس وقت تو چند قدرتی اسباب کی بنا پر یہ شناخت بغیر زور ڈالے ہی حاصل ہوگی اور جب کہ اس کے حذاقت

کے نتائج متشکل ہو کر گویا آنکھوں کے سامنے نمودار ہو گئے ہیں تو اس بحث میں کدو کاوش کی مطلقاً حاجت ہی باقی نہیں رہی ہر شخص ان محسوس و مشاہد نتائج کو دیکھ کر اسی طرح اس کے طبیب حاذق (نبی) ہونے کا یقین کر سکتا ہے جیسا کہ کسی گھر کے صحن میں دھوپ نکلی ہوئی دیکھ کر آسمان پر آفتاب کے نکلنے کا۔

اور اس بدیہی بلکہ اجلی البدیہیات کے سمجھنے کے واسطے انسان میں ذرا سی عقل بھی خواہ وہ کتنی ہی علیل کیوں نہ ہو کفایت کرتی ہے۔ بشرطیکہ وہ اس سے کام لینے کی کوشش کرے اور حق کے دیکھنے سے جو اس کو چمٹنا چاہتا ہے بالکل آنکھیں بند نہ کرے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں از باب عقلی سقیمہ سے یہ مطلب ہمارا ہرگز نہیں ہے کہ ان میں کسی موٹی اور روشن سہی روشن بات کے سمجھنے کی بھی قابلیت باقی نہ رہی ہو اور محسوسات کی دراک کی استعداد بھی ان سے سلب کر لی گئی ہو۔

تم خود خیال کرو کہ کسی تجربہ کار طبیب کے ہاتھ پر تپ کہنے کے پانچ چار مریض رجوع زندگانی سے مایوس ہو چکے ہوں، شنایاب ہو جائیں تو گھر گھر میں اس کا چہرہ پھیل جاتا ہے اور دور دراز شہروں کے مایوس العللاج بیمار اس کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں اب اگر فرض کر دو کہ ایک طبیب کے دستِ شفا سے کوئی بستی کی بستی یا ملک کا ملک تپ کہنہ سے صحت یاب ہو جائے تو اس کی طرف لوگوں کی توجہ کیا کسی منطقی استدلال کے محتاج رہے گی۔

○ مثلاً مہر خیل اطباء روحانی جناب رسالتا بصلی اللہ علیہ و جیسا کہ ہم نے

اپنے رسالہ الاسلام میں نہایت مفصل بیان کیا ہے اور یہاں پر مصلحتاً ہم اپنے زمانہ کے ایک (اصطلاحی) روشن خیال مؤلف کے الفاظ میں لکھتے ہیں، ایک ایسے زمانہ میں پیدا ہوئے جبکہ دنیا ایک عجیب روحانی حالت میں تھی۔ اور آپ ایسے ملک میں مبعوث ہوئے جہاں اخلاقی تعلیم کا کچھ مسلمان نہ تھا اور ایسی قوم کی اصلاح آپ کے ذمہ کی گئی جو سوائے اوہام اور فاسد عقیدوں اور باطل خیالات اور غلط رایوں اور وحشیانہ اعمال اور بد اخلاقی اور نفاق اور جنگ، جوئی کے کسی قسم کی اخلاقی خوبی نہ رکھتے تھے مگر آپ کے الہامی بیان اور خدائی قوت نے ان پر ایسی عجیب و غریب تاثیر کی کہ اس سے ان کی تمام ظاہری و باطنی حالتیں بدل گئیں برسوں کے بہکے ہوئے خدا کی راہ پر چل نکلے اور مدتوں کے سوتے ہوئے غفلت کی نیند سے چونک پڑے جو مشرک تھے وہ موحد ہو گئے جو کافر تھے ایمان لائے جو بت پرست تھے وہ بت شکن بن گئے جو گمراہ تھے وہ خدائی راہ دکھانے لگے۔ جاہلانہ حمیت اور وحشیانہ عصبیت کا ان میں نام نہ رہا۔ خاندانی جھگڑے اور پشتی عداوتیں باقی رہیں دماغ غرور و نخوت سے خالی ہو گئے اور ان کے دل صبر و توکل۔ حلم و بردباری۔ زہد و پرہیزگاری اور جمیع اخلاقی صفات سے بھر گئے۔ آپ کی تعلیم و ہدایت نے ایک ایسا گروہ خدا پرست پاک طبیعت راستباز نیک دل لوگوں کا قائم کر دیا۔ جن کی کوششوں سے شرک و بت پرستی کی آواز جو تمام جزیرہ نمائے عرب میں گونج رہی تھی بند ہو گئی اور اس کے بدلے ایک بیچون و بیچگون بے شبہ دیے نمود خدا کی منادی پھر گئی۔ بتوں نے عدم کا راستہ لیا۔ بت خانوں کا نشان مٹ گیا آتشکد سے

ٹھنڈے پڑ گئے تشکیث کا طلسم ٹوٹ گیا اور ہام پرستی کا باطل خیال باطل ہو گیا۔

جاء الحق و نزع الباطل حق ظاہر گیا اور باطل مغلوب بلاشبہ باطل مغلوب

ان الباطل کات نہ ہو قاً ہی ہو کر رہتا ہے۔

کیا اس سے اس امر کا مشاہدہ اور درخشاں ثبوت نہیں ملتا کہ آپ حقیقت میں سچے رسول (طیب حاذق) اور خدا ہی کی طرف سے مؤید تھے در نہ انساں کا کام نہ تھا کہ وہ ایسا انقلاب عظیم عرب کی روحانی اور اخلاقی حالت میں پیدا کر دیتا اور ایسے جنگ جو ستم پیشہ لوگوں کو جویات بائیں پر لڑتے اور جھگڑتے تھے۔ اخوة کے ایک رشتہ میں باندھ دیتا اور ان کی پشتینی عداوتوں اور کینوں سے ان کے دلوں کو ایسا صاف کر دیتا کہ اس کا کچھ اثر باقی نہ رہتا بلکہ دنیا میں اخلاق اور انسانیت کا نمونہ بنا دیتا۔

سرد کاٹنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی ایسی عجیب و غریب تاثر اور ایسی حیرت انگیز نتائج کو دیکھ کر منکرین بھی اس بات کے معترف ہیں کہ حقیقت یہ بات بشری قدرت سے خارج تھی چنانچہ کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ ”وہ پیام جو آپ لائے وہ ایک سچا اور حقیقی پیام تھا جس کا مخرج وہی ہستی تھی جس کی تمنا کبھی کسی نے نہیں پائی“ کوئی لکھتا ہے ”قرآن ہی کی تعلیم کا یہ اثر ہے کہ عرب کے رہنے والے ایسے بدل گئے جیسے کسی نے سحر کر دیا ہو“ متعصب سے متعصب عیسائیوں میں سے سخت سے سخت متعصب یہ اقرار کرتا ہے کہ ”دین مسیحی کی ابتداء سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک کبھی حیات روحانی ایسی برائے نیت نہیں ہوتی تھی جیسی کہ اسلام کی تعلیم سے ہوئی“

کچھ کیا ایسی واشگاف ثبوتوں اور کھلی کھلی دلیلوں کے بعد بھی کوئی محروم البصیرۃ ایسا نکلے گا جو باوجودیکہ اپنے کو مریض سمجھتا ہو اور کسی نباض اور ماہر طبیب کی طرف رجوع کرنے کا خواہش مند بھی ہو۔ لیکن طبیب عرب انہیں بلکہ طبیب عرب و عجم کے ان چمکتے ہوئے کارناموں سے منہ پھیر لے۔ اور اس کی تجویز اور تشخیص کے سامنے (جو لاریب خدا ہی کی تجویز و تشخیص ہے) بے چون و چرا اور بے ریب و تردد گردن نہ ڈال دے اور کم از کم تجربہ ہی کے طور پر اس کے بتلائے ہوئے تدابیر و معالجات و پرہیز پر چند روزہ عمل کر کے نہ دیکھے۔

○ ایسے ہی کور باطنوں کی نسبت (جو ابھی تک اس طرح کی بدہی صداقت کے تسلیم کے واسطے نہایت پیچیدہ اور دراز کار مسائل و دلائل کی تلاش میں فضول سرگرداں رہ کر عمر عزیز ضائع کر رہے ہیں اور دن سے زیادہ روشن واقعات کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتے، عارف باللہ حضرت شیخ محی الدین بن العربی قدس اللہ سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

”ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ انسان دہربات میں (خدا کو چھوڑ کر محض اپنی نظر و فکر کی ہی تقلید کرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی یہ فکر بھی خود اس ذات کی طرح ایک امر حادث اور مخلوق ہے اور ان قوی میں سے ایک قوت ہے خدائے تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کی ہیں۔ اُسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوت مفکرہ کو عقل انسانی کے واسطے ایک خادم بنایا ہے (لیکن اس پر بھی عقل خود اس کی (خادم بن کر، پیچھے ہولیتی ہے۔

باوجودیکہ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ وہ قوت مفکرہ جو کچھ اس کو عطا کرتی ہے وہ اس میں اپنے حد و مرتبہ سے ذرا بھی تجاوز نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہے کہ کسی دوسری قوت کی سرحد میں قدم رکھ سکتے مثلاً قوت حافظہ یا مصورہ کا کام اس سے نکل سکے یا قوت متحیلہ کے قائم مقام بن سکے یا حواس خمسہ دلس طعم - شہم - سہم - بصر، میں سے وہ کسی ایک کے فرائض کو انجام دے سکے۔
 ○ یہ سب کچھ ہے اور قوت مفکرہ کی حدود و اختیارات کی یہ تنگی بھی سب کو معلوم ہے۔ مگر اس پر بھی یہ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ عقل انسانی اپنے پروردگار کی معرفت کے بارہ میں اسی فکر ناقص کی تقلید پر اڑی ہوئی ہے اور اس کا، پروردگار خود جو کچھ اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبانی اپنی نسبت بیان فرماتا ہے اس کی تقلید سے برابر کتراتا ہے۔

عالم میں جو غلطیاں مختلف طرح کی پھیلی ہوئی ہیں عقل کی یہ غلطی ان سب میں عجیب تر ہے اور تماشہ ہے کہ سوائے ان معدود لوگوں، کے جن کی بصیرت کی آنکھیں خدا تعالیٰ نے روشن کر دی ہیں ہر صاحب فکر اسی عام غلط کاری میں مبتلا ہے۔ ہاں اب باب بصیرت خوب جانتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک خاص فطرت بنائی اور اسی خاص فطرت کے اعتبار سے اس شے کی عمل و حرکت کی حد بندی کر دی ہے، مثلاً قوت سامعہ (یا کانوں) کی فطرت مسوعات (آوازوں) کے ادراک سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ اور عقل انسانی فقط اسی حلقہ میں اس کی محتاج اور آوازوں کی شناخت حروف کے قطع و برید۔ الفاظ کے تغیرات اور لغات کی تقسیم میں اس سے امداد کی طالب ہے۔ چنانچہ عقل

انسانی قوتہ سامعہ ہی کے ذریعہ سے پرندوں کے چہچہے۔ ہواؤں کی سائیں
 سائیں کو اڑوں کی چوں چوں۔ پانی کی خرخر۔ انسان کی چیخ و پکار اور دوسرے
 جانوروں کی بولیوں میں تفریق کرتی ہے ورنہ عقل انسانی میں بجائے خود یہ قدرت
 کہاں کہ بغیر توسط سمع کے ان چیزوں کے باہمی امتیازات کو قائم رکھ سکے۔
 اسی طرح قوتہ باصرہ (آنکھوں) کو خیال کرو کہ اس کا دائرہ عمل محض مبصرات
 دکھائی دینے کے قابل چیزوں تک محدود ہے یعنی عقل کو اس کی امداد کے بغیر
 سبزی کو زردی سے اور زردی کو سفیدی سے اور سفیدی کو سیاہی سے اور
 اسی طرح ہر ایک رنگ کو دوسرے رنگ سے جدا کرنا عادتاً ممکن نہیں ہے۔
 اور یہی حال ان دونوں کے ماسوا دوسری ان تمام قوتوں کا ہے جو حواس کے
 نام سے مشہور ہیں۔ اور نیز قوت خیالیہ کا جس کو اپنی کارگزاری میں حواس خمسہ
 کی احتیاج ہے۔ کیوں کہ تخیل فقط ان چیزوں کے ساتھ ہی متعلق ہو سکتا ہے
 جو حواس کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہیں علیٰ ہذا القیاس قوتہ حافظہ اگر خیال
 کی حاصل کی ہوئی اشیا کو روکے نہ رکھے تو خیال کے خزانہ میں کچھ بھی باقی نہ رہے
 اس حیثیت سے جیسا کہ وہ حواس خمسہ کا محتاج ہے۔ ایسے ہی قوتہ حافظہ
 سے بھی بے نیاز نہیں۔ پھر قوت حافظہ کو بہت سے ایسے مواقع پیش آتے
 جو اس کے اور خیال کے درمیان حائل ہو کر قوت حافظہ کی ضعف اور اس
 سے امور کثیرہ کے قوت ہونے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایک قوتہ
 مذکورہ کی حاجت ہوتی۔ قوت حافظہ کی مددگار بن کر اس کو وہ باتیں یاد دلا
 دیا کرے جن سے ذہول ہو گیا ہو۔

ان سب کے بعد قوت مفکرہ خیال کی طرف متوجہ ہوتی ہے تاکہ قوت
مصورہ کے توسط سے خیال کے حاصل کردہ امور کو اس طور پر ترکیب دے کہ
اس سے کسی دعویٰ کے متعلق ایسی دلیل پیدا ہو جاوے جس کی انتہا ان محسوسات
اور بدیہات پر ہوتی ہو جو آدمی کی جبلت میں مرکوز ہیں اس طرح سے جب فکر
دلیل کو ایک اچھی طرح صورت پر قائم کر دیتا ہے تو اب عقل انسانی اس
بنی بنائی چیز کو لے کر دعویٰ پر منطبق کر دیتی ہے۔

لیکن وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں جتنی قوتوں کو کچھ بھی دخل رہا ان میں
سے کوئی ایسی نہیں جس کے کام میں بہت سے موانع اور بہت قسم کی غلطیوں
کا مساع نہ ہو اور جس کیلئے کسی ایسے معیار کی ضرورت نہ پڑے جو صحیح کو فاسد سے
اور مغز کو پوست سے جدا کر سکے۔

پس تم غور کرو کہ عقل فی ذاتہ کس قدر جاہل کیسی بے بس اور دوسری قوتوں
کی کتنی عاجز و ناتوان ہے اور ان قوتوں میں سے ہر ایک کو جو اغلاط پیش آتے ہیں اور
جہاں تک کہ اس کے دائرہ عمل کی تحدید کی گئی وہ بھی سب پر روشن ہو چکی
لیکن اس پر بھی جب اس کو کوئی بات اس فحش اور پرخطر طریق سے بہت سی
ٹھوکریں کھا کر حاصل ہوتی ہے اور اس کے مقابلہ میں دوسری جانب خود
خداوند رب العزت کوئی خیر دیتا ہے تو یہ کہہ کر وہ خدا کی بتلائی ہوئی بات کو
ٹال دیتی ہے کہ میرا غور و فکر اس کو رد کر چکا ہے۔

اللہ اکبر یہ عقل خدا تعالیٰ کے مرتبہ سے کس قدر جاہل ہے کہ اس نے اپنے
فکر ناقص کی تقلید میں خدا تعالیٰ پر حرج کرنے کو آسان سمجھا۔ حالانکہ تم پہلے

سمجھ چکے ہو کہ عقل کے پاس بجائے خود کسی طرح کا اور کسی شے کا بھی علم موجود نہیں اس کا کام محض حواس خمسہ - قوۃ خیالیہ - قوۃ مصورہ اور علیٰ ہذا القیاس دوسری قوتوں کی عطا کئے ہوئے علوم کو قبول کرنا ہے تو ایسی حالت میں اس کے لیے نہایت ہی مناسب تھا کہ وہ بجائے قوت فکریہ وغیرہ اپنے خدام کے سامنے دست سوال دراز کرنے اور ان کے عطایا قبول کرنے کے اپنے آقا رب العزۃ کے ردہ و ہاتھ پھیلاتے اور اسی کی بخششوں کو لے کر سر اور آنکھوں پر رکھتے۔

اور جب کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا فکر خیال کا مقلد ہے اور خیال حواس خمسہ کا اور اس کے ساتھ ہی اس کو اپنی امداد کے لیے قوۃ حافظہ اور مذکرہ کی بھی حاجت ہے اور یہ بھی علم ہے کہ یہ تمام قوی اپنی اپنی سرحد فطرۃ اور دائرہ عمل سے باہر ایک قدم نہیں رکھ سکتے (مثلاً خوبصورت یا بد صورت کے ادراک میں کانوں سے کام نہیں چل سکتا اور آذانوں کے بُرے بھلے کو آنکھیں نہیں سمجھ سکتیں خوشبو اور بدبو کا امتیاز زبان کے حدود عمل سے خارج ہے اور تلخ و شیرین کی تفریق سے ناک کو کوئی سروکار نہیں اور علیٰ ہذا القیاس خود عقل کو اپنی ذات کے اعتبار سے ان چند ضروریات کی سوا جن کا علم فطرۃً ہوتا ہے اور کوئی چیز معلوم نہیں، تو بھلا تمام قوتوں کے اس طرح کی تنگ میدانیں اور بچاؤ کی کسے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ ہماری عقل اس شخص کے قول کو قبول نہیں کرتی جو انسان میں قوۃ مفکرہ کے سوا ایک اور ایسی قوت کا قائل ہے جس کے احکام قوۃ مفکرہ کے احکام سے بالاتر ہوں اور

جس کو ان طریقوں کے استعمال کرنے سے جو اس فن کے تجربہ کاروں نے لکھے ہیں بموہبت الہی اہل اللہ (ملائکہ) انبیاء اور اولیاء کاملین اپنے اندر پاتے ہیں اور کل کتب سماویہ جس کے وجود کی خبر دینے میں باوازدہل ناطق ہیں۔
 ○ اس لئے تم کو چاہیئے کہ اخبار الہیہ کے ماننے میں اپنے عقول ناقصہ سقیمہ کی کچھ پرواہ نہ کرو اور مخلوق کے مقابلہ میں خالق کی تقلید کو بہتر سمجھو کیونکہ کثیر التعداد انبیاء و اولیاء نے انہیں چیزوں کو قبول کیا اور انہیں پر وہ ایمان لائے۔ اور انہیں کی تصدیق کی۔ اور ہمیشہ وہ اسی کو پسند کرتے رہے کہ اپنے رب کی معرفت میں خود اسی کی تقلید کرنا اپنا ادہام و افکار کی تقلید سے ادلی و انفع ہے۔ پھر اور عقلمند بن کر اخبار الہیہ سے انکار کرنے والے تجھ کو کیا ہوا کہ کہ خدا کے بارے میں تو خود خدا کی اور اس کے برگزیدہ بندوں کی نہیں سنتا اور اپنے خیالات کے پیچھے پڑا پریشان ہو رہا ہے ؟

دیکھو جب یا ایہا الذین آمنوا امنوا ۱۲۰ کے سننے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ علاوہ اس ایمان کے جو دلائل و افکار سے ہم کو حاصل ہو چکا کوئی دوسرا ایمان بھی مطلوب ہے تو انہوں نے معاریضت خلوتہ اور مجاہدہ کا طریق اختیار کیا اور خدا کو فراموش کر انیوالے تعلقات کو یک لخت منقطع کر کے دنیا میں رہ کر ہی وہ دنیا سے الگ ہو بیٹھے۔ اور دل کو سب جھگڑوں سے خالی اور قلب کو شوائب افکار سے پاک کر کے خالص خدا کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیونکہ انبیاء و مرسلین سے یہی راستہ ان کو معلوم ہوا تھا اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ بندہ جب سارے دل سے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ بھی اس پر اپنی

مہربانی اور رحمت کا سایہ ڈالتا ہے اور اپنے دامن عطوفت میں لے لیتا ہے اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا کی طرف جانے والوں کے لئے فکر کے راستے سے یہ راستہ زیادہ نزدیک ہے کیونکہ خود خداوند رب العزت نے اپنے رسول کی زبان سے یہ منادی کرا دی کہ جو کوئی ہماری طرف لپک کر آتا ہے ہم اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ اور یہ کہ نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ بلکہ فقط قلب مومن میں یہ وسعت ہے کہ وہ ہماری عظمت و جلال کا تحمل کر سکے۔

اس بناء پر یہ لوگ اپنے سارے دل سے خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اور تمام قومی و افکار کے دھندوں کو چھوڑ دیا۔ اسوقت خدا تعالیٰ نے اپنے نور و علم صادق کی ایک روشنی ان کے دلوں پر ڈال دی۔ اور ان کو خالص اپنا ہی والد شیدا بنالیا۔ پھر کیا تھا۔ نظر و فکر کی وہ ساری کمزوریاں کا فور ہو گئیں اور خالق اکبر کے ارشادات و قوانین کے سامنے انہوں نے اپنی عقلوں کے تیار کئے ہوئے قانون کو بھلا دیا۔ آہ

○ تم خود سوچو اور انصاف کرو کہ اگر ہر کس و نا کس اپنی عقل شخصی کے بنائے ہوئے قانون پر چلنے کا مجاز کر دیا جائے جیسا کہ آنا دنیالی کے مدعی آج کل چاہتے ہیں تو دنیا میں کیا کچھ خربلہ ہو اور ہزاروں لاکھوں تراشیدہ قوانین کی کشمکش میں جو ہر گروہ اپنے پیمانہ فکر اور اندازہ فہم کے موافق تیار کر سکتا ہے لوگوں کی زندگی کیا کچھ دشوار ہو جائے۔

بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عقل و نقل میں مزاحمت واقع ہوا کرے اس وقت ہم کو یہ اختیار ملنا چاہیے کہ ہم عقل کے احکام کو نقل صحیح

صاف صحیح و صادق اور بلند و پرتر تعلیمات، کو زبردستی ان پر منطبق کرنے کی کوشش کرے جس پر اکثر اوقات اس کا ضمیر بھی خود اندر سے نفرتیں کر رہا ہو۔ اس کے برخلاف نہایت ضروری ہے کہ انسان خدا اور اس کے رسولوں کے ارشادات کو اصل قرار دے کر اپنی عقلی معلومات کو ان کے تابع بنائے اور جو کچھ وہ فرمائیں اس کو اپنے امراض روحانی کے حق میں اکسیر شفا تصور کر کے سمع و طاعت کہتا ہوا بلا حجت و تکرار سر اور آنکھوں پر رکھے۔

والذین یحاجون فی اللہ ، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں نبی سے جھگڑا کرتے ہیں جبکہ
من بعد ما الیس تجیب لہ حجۃ ہم آدمی اسکی بات قبول کرے کہے تو ان کی حجت باطل ہے اور ان
واحضۃ عند ربہم و علیہم پر خدا تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کیلئے سخت عذاب ہے۔
غضب و لہم عذابٌ شدید۔

تنبیہ: جو کچھ ہم نے اس رسالہ میں اپنے نزدیک اختصار جامع اور متانت و معقولیت کے ساتھ لکھا ہے اس کا زیادہ تر زور دیکھا کہ ناظرین محسوس فرمائیں گے، عقل کی صحت و سلامتی پر رہا ہے، لیکن نقل کی صحت و ضعف کے قواعد و شرائط وغیرہ سے یہاں مطلقاً بحث نہیں کی گئی جس کے واسطے اول تو علم اصول حدیث کی کتابوں کا مطالعہ انشاء اللہ تعالیٰ کافی ہوگا اور اگر وقت نے مساعدت اور قیام مطلق نے امداد فرمائی تو ہم ایک مستقل رسالہ اس موضوع کے متعلق بھی لکھ کر اہل ملک کے رویہ و پیش کریں گے جس میں مولانا عبد اللہ العبادی کے رسالہ علم الحدیث پر بھی مبسوط تبصرہ کیا جاوے گا۔

وما ذاك على الله بعزیز واخود عوناً ان الحمد لله رب
العلمین ۔

الراقم
شیر احمد عثمانی ۔ عفا الله عنه

دارالعلوم دیوبند

۲۲ ربیع الثانی ۱۳۳۳ھ

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

یہ کتاب اور علمائے دیوبند کی دیگر تصانیف کے لئے

۱۔ ادارۃ اسلامیات ۱۹۰۔ اشار کلی لاہور
۲۔ ادارۃ الاشاعت مولوی مسافر خاں کراچی
۳۔ ادارۃ المعارف ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی
۴۔ مکتبہ دارالعلوم ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی

مستندیں و تحفیں

۱۔	الانقار فی علوم القرآن	۱۔	عقود جلال الترمذی سیرت
۲۔	سیرت رسول اکرم ﷺ	۲۔	عنایت اللہ مفتی نور علی
۳۔	اصلاح المسلمین	۳۔	عنایت اللہ مفتی نور علی
۴۔	حیوة المسلمین	۴۔	
۵۔	سیرت پالت	۵۔	عقود جلال الترمذی سیرت
۶۔	انتخاب بخاری شریف (اردو)	۶۔	عنایت اللہ مفتی نور علی
۷۔	اکابر علماء دیوبند	۷۔	عقود اکبر شاہ بخاری
۸۔	اسلام کا اقتصادی نظام	۸۔	عقود جلال الترمذی سیرت
۹۔	اسلامی تہذیب و تمدن	۹۔	عنایت اللہ مفتی نور علی
۱۰۔	احکام الشیخہ حضرت عائشہ	۱۰۔	عنایت اللہ مفتی نور علی
۱۱۔	آفتاب نبوت	۱۱۔	عنایت اللہ مفتی نور علی
۱۲۔	العلم والعلماء	۱۲۔	عقود اکبر شاہ بخاری
۱۳۔	حیات شیخ الہند	۱۳۔	عنایت اللہ مفتی نور علی
۱۴۔	شریعت و طریقت	۱۴۔	عنایت اللہ مفتی نور علی
۱۵۔	تعبیر التوفیق (اردو)	۱۵۔	عقود اکبر شاہ بخاری
۱۶۔	مکتوبات نبوی	۱۶۔	عقود احمد سعید صاحب انوار
۱۷۔	مسلمانوں کا عروج و زوال	۱۷۔	پارکھا است کا جملہ
۱۸۔	مدحت حکماء	۱۸۔	عقود جلال الترمذی سیرت
۱۹۔	تصوف حکماء	۱۹۔	عنایت اللہ مفتی نور علی
۲۰۔	اصول تصوف	۲۰۔	عنایت اللہ مفتی نور علی
۲۱۔	حکیم غیاث (مجموعہ)	۲۱۔	عقود انور کبیری

میں کا ہستہ

ادارہ اسلامیات

۱۹۔ انارکلی لاہور